

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ।

মূল ও শাক্তরত্নাখ্যানমৌদিত্যাত ১৭ শ্লোক

বাক্যলা ব্যাখ্যা সমেত

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক

(শাক্তরত্নাখ্য, মধুসূদন সরস্বতী, রামাইজ, আনন্দগীরি,

শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সমস্ত টীকা ও ব্রাহ্মবিধ দর্শন

. উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোড়ন পূর্বক) তৎকৃত

টীকা টিপ্পনিসহ বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত

ও সংশোধিত ।

১৯২২ কলকাতা হুইতে

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত ।

নূতন (মূলভ) সংস্করণ ।

কলিকাতা, সিমলা ২০ নং স্ক্রিয়া ষ্ট্রীট

বিজ্ঞানযন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

১৮০৯ শক ।

.মূল্য ১০ টীকা মাত্র

ভ্রম সংশোধন ।

আটের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পুঙ্খিতে “পৃথার ওরস-
জাত” এই স্থলে “পৃথার গর্ভজাত” এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

প্রকাশক ।

দ্রষ্টব্য

ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য আজ কাল হিন্দু-
 যাত্রেরই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।
 কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে হিন্দু সন্তানগণ তাঁহা-
 দের অবগুশিক্ষণীয় সংস্কৃত ভাষায় একবারেই অনভিজ্ঞ।
 এ অবস্থায় একমাত্র শাস্ত্রে নিহিত ধর্মতত্ত্ব কি করিয়া বুঝি-
 বেন? কিন্তু যদি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মকথা বাঙ্গলা ভাষায়
 বিশদ করিয়া বুঝান যায়, তাহা হইলে এ অধঃপতিত হিন্দু
 সন্তানের পরমমঙ্গল সংসাদিত হইতে পারে। এ কারণে
 শাস্ত্রের প্রকৃত অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্য
 সাধন মানসে আমরা গত চৈত্র মাসে গীতা-অনুবাদে
 প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আশুদের প্রথমাবধিই
 প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, এরূপ ভাবে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করিতে
 হইবে, যাহাতে, একবারেই সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ
 ব্যক্তিও, অনায়াসে একাধারে সমস্ত শাস্ত্রের স্বরূপ মহামূল্য
 গীতাশাস্ত্র বুঝিতে সক্ষম হন। অথচ শাস্ত্রের বাহ্য
 প্রকৃত রহস্য তাহাও উদ্ঘাটিত হয়। এই আশায়
 ত্রিযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি।
 তাঁহাকে আমাদের মনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তিনি অত্যন্ত
 প্রীত হইয়া বলিলেন, “স্বপ্নসঙ্গম; কিন্তু দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের
 আধ্যাত্মিক রহস্য ভাষান্তরে অনুবাদ করা একরূপ অসম্ভব
 বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকাশক
 কথাই প্রায় অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। তবে অনেক কষ্টে

প্রচুর অধ্যায়ের সহকারে ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিলে একরূপ অনেকটা গীতার ভাব ব্যক্ত করিলেও ক্রমাগত হইতে পারে ইত্যাদি।

বখন অন্যান্য দুই বৎসরের কমে গীতা অনুবাদ হওয়া সম্ভবে না, তখন দুই তিন মাসের ভিতর প্রস্তুত হইয়া কিপ্রকৃতি সেই অনুবাদ কার্য্য সমাধা করিলে কিরূপে আশা তুষ্ট হইতে পারে? গ্রাহকগণের আগ্রহে তন্নদিন মধ্যেই গীতার অনুবাদ শেষ করিতে হইল।' অল্পদিনে অনুবাদ শেষ করিলাম বটে, কিন্তু গীতার প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে জ্ঞানত কোথাও ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় °

প্রকাশক।

মন্তব্য ।

আমাদের ভগবদগীতা নামক গ্রন্থখানির একটু অভ্যন্তর
 প্রদেশে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে ইহা একটি অমূল্য
 রত্নের খনি বিশেষ। ইহাতে যে কতই অমূল্য নিধি নিহিত
 আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পৃথিবীতে জ্ঞানী,
 অজ্ঞানী, এবং স্বল্পজ্ঞানী প্রভৃতি যত প্রকার মনুষ্য সম্ভবে,
 তৎসমস্তেরই স্বার্থসম্ভব মুক্তি বা ক্রমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত
 যে যে উপায়ের বিষয়, সমস্ত উপনিষদ, বেদ ও বৈদ্যদর্শনে
 মিশ্রিত হইয়াছে, তৎসমস্তই, এই গীতা গ্রন্থে সংগৃহীত
 আছে। যোদ্ধার তামস প্রকৃতির লোক,—যাহার চিত্ত নিতান্ত
 মলিন, নিতান্ত পাপাক্রান্ত, তিনি কি উপায়ের অব-
 লম্বন করিলে এই ঘোরতর তামস ভাব হইতে বিমুক্ত
 হইয়া ক্রমে রাজসিক ভাব, তৎপর সাত্বিক ভাবে উপস্থিত
 হইতে পারেন, রাজসপ্রকৃতি বা মধ্যম প্রকৃতির লোকেই
 বা কি উপায়ের অনুসরণ করিলে রক্তোভাব পরিত্যাগ পূর্বক
 সাত্বিক ভাবে উন্নতি হইতে পারেন, এবং সাত্বিকভাবাপন্ন
 বা উত্তম প্রকৃতির লোকেই বা কি উপায়ের দ্বারা সেই,
 সম্যক্তত্ত্বাভ্যাস পদার্থ পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন; কোন্
 ব্যক্তির চিত্ত কি উপায়ের দ্বারা মালিন্য বা চঞ্চলতা দ্বি-
 ত্যাপূর্বক ক্রমে নির্মল্যভাব বা বিশুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারে;
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি
 সকল কি উপায়ের দ্বারা সংযত করিতে হয়; কি উপায়ের
 দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম হয়, কিরূপেই বা বিহিত কর্তব্য ।

অহুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপে উপাসনা করিতে হয় ; ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতিই বা কিরূপে অহুষ্ঠান করে ; মুক্তিলাভের নিমিত্ত কত প্রকার উপায় থাকিতে পারে ; আত্মোন্নতির পক্ষেই যে কত প্রকার উপায় নির্দিষ্ট আছে ; কোন ব্যক্তির, কিরূপ উপায় অনুসরণ করা উচিত, ঈশ্বরের কত প্রকার অবস্থা আছে ; তাহার কোন অবস্থা কাহাকে চিন্তা করিতে হয় ; ঈশ্বর কি পদার্থ, আত্মাই বা কি পদার্থ ; ব্রহ্ম কি, প্রকৃতি কি ; জীব কি, সমষ্টি কি ; রজোগুণ কি, তমোগুণ কি ; ইহারা কোথা হইতে আইসে, ইহাদের ত্রিয়ার প্রণালীই বা কিরূপ ; জীব কোথা হইতে আসে, কিরূপেই বা এই জগতের সৃষ্টি হইল ; মুক্তি কাহাকে বলে ; মন, বুদ্ধি, অভিমান, ও ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি কিরূপ পদার্থ, কোথা হইতে আইসে ; কিরূপে জীবমুক্ত হয়, কিরূপে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় ; ইত্যাদি বহুতর বিষয় এই গীতা গ্রন্থে বিশেষ বিস্তার ও বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধিক কি, ইহাতে একরূপ অগন্ত বিবেক, বৈরাগ্য ও উদাসীন্ম প্রকাশক উপদেশরাশি আছে যে, তাহা পাঠ করিলে, অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত পুত্রশোকও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। ইহা পাঠ করা কালে যত প্রকার কুপুত্ত্বিত্ত থাকে তৎসমস্তই যেন চুপসিরা যায় ; বিষয় ভোগের বাসনা যেন বিলুপ্ত প্রায় হয়। গীতাগ্রন্থ যতই পাঠ করিবে, ততই যেন ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ ইহাতে থাকে, ক্রমেই ভক্তি বিবেক ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা আত্মতত্ত্ব ইচ্ছা পরমানন্দ অর্জন করিতে থাকে। ফলকথা এই গীতা শাস্ত্রের তুলনা

দেওয়া যায়; এমন ধারাঃ গ্রন্থ জুতীব্য বিরল; অবশ্যই বেদ, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে, এই গীতা অপেক্ষায়ও অধিক পরিমাণে তথ্য আছে তাহা সত্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একখানি গ্রন্থে এত কথা ও এত বিষয় লিখিত নাই। তাহার এক একখানি গ্রন্থ পাড়লে কঁতকগুলি, কড়কগুলি বিষয়েরই বিস্তার মতে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় এক গ্রন্থে পাওয়া যায় না কেবল মাত্র গীতাগ্রন্থ পাড়লেই পুরোঁস্ত সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব এই অংশে আমরা, বেদ, বেদান্ত ও দর্শন হইতেও এই গীতাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারি।

অতএব অস্ত্র কোন গ্রন্থ না পাড়িয়া কেবল এই গীতা গ্রন্থখানি রীতিমত অধ্যয়ন করিলেই, মানব কষ্টব্যাকষ্টবাদী জানিয়া তদনুসারে চলিলে, ঐহিকে পারিত্রিক উন্নাত অবধি নির্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে; অতএব এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা সকলেরই নিত্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, ইহা অধ্যয়ন করিতে যে যে উপকরণের প্রয়োজন তৎসমুদয়ই একরূপ অভাব বালিলেও বোধহয় অতুষ্ণ হয় না। ১ম, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই; ২য়, অধ্যয়নকালে প্রবেশের ক্ষমতা চাই; ৩য়, সংসারশাস্তি বা বিষয়-ভোগ তৃষ্ণা অত্যন্ত কম থাকা আবশ্যিক, ৪র্থ, ঈশ্বর এবং আত্মার উপর নিত্য বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা আবশ্যিক, ৫ম, ধর্মুতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একান্ত প্রবৃত্তি বা অহুদ্রাগ থাকা চাই, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুণ থাকা আবশ্যিক। এইরূপ হইলে তিনি গীতা অধ্যয়নের

উপযুক্ত পাঁত্র হইলেন। তৎপর উপযুক্ত একজন গুরু থাকিও আবশ্যক, যাহার নিকট এই মহাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। যিনি দৈশেষিক জ্ঞায় ও সাম্যাদি দর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) শাস্ত্রাদিতে বিশেষ “অভিনিবেশ” সম্পন্ন, এবং সৰ্ব্বদা জ্ঞেয়ার্থী চিন্তাপরায়ণ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য়, তত্ত্বি শ্রদ্ধা, সমন্বিত, নিরপেক্ষ, শৌচআচার ও উপাসনাদি-উৎসাহ, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ নিপুণ, ইত্যাদি গুণ যুক্ত হইলে, তাঁহাকে উপযুক্ত গুরু বলা যায়। ঈদৃশ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেই গীতা রহস্ত বুঝা যাইতে পারে। এই সমুদয়ই গীতা অধ্যয়নের উপকরণ। এখন বর্তমান সমাজের অবস্থাও দেখুন, তাহাহইলেই বুঝিতে পারিবেন ‘যে গীতা অধ্যয়নের প্রকৃত উপকরণ আছে কিনা।’ সমাজের মধ্যে কএকজন সাক্ষণ পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারই সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত অধিকার নাই ইহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৎপর অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করার ক্ষমতা প্রভৃতি অন্তর্গত গুণ বা উপকরণের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় বড়ই বিহ্বল ও হতশ্রাস হইয়া পড়ে। বিশেষ নব্য সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও শোচনীয় মনে হইতেছে, এ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন কেন, দেশের যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই, ইহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব মনে করি। সমাজের চিত্র করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয় অতএব সংক্ষেপে কেবল দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাই ইহা বুঝানির চেষ্টা করিব। নব্যসমাজের ‘অনেকগুলি লোকের অবস্থা’ ত্রিক যেন ‘চুণোপালির ফিরাঙ্গুর অবস্থার জায়

হইয়া পড়িয়াছে । • চুণীগিলির ধর্ম্মার্শ্রর পুঙ্খ নিন্দ্যাম্বেচ্ছাই ছিল, সুতরাং ম্বেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারাদি তাহাদের পূর্ণ মাতায়ই ছিল, কিন্তু এখন বহুদিন যাবৎ এদেশে বসাকি করা নিবন্ধন এদেশীয় লোকের সঙ্গে সংশ্রব হইয়া ক্রমে অর্দ্ধ বাঙ্গালী ও অর্দ্ধ ম্বেচ্ছ পরিণত হইয়াছে। এখন উহার ম্বেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং ম্বেচ্ছীয় ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদি অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে, আবার বাঙ্গালী হইতেও অনেক প্রকার প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদির সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার তখন দিকেই নাই। ইহাদের অন্তঃকরণ এখন দুপ্রকার স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইউরোপীয় স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও উহার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আবার বাঙ্গালীর স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তির স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঠিক সেইরূপ স্বভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, ক্রুর, খল, শট, হিংস্র এবং ভণ্ড পাষাণের আন্তরিক প্রকৃতি বা স্বভাব কিরূপ তাহা, একজন পরম সাধু ব্যক্তি কোন রূপেই অনুভব করিতে পারিবেন না। তাহার কেবল উহাদের বাহিরের কার্য্য প্রণালীই • সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা হইয়া যে উহার ঐ সকল কুক্রিয়াদি করে তাহা কিরূপে বুঝিবেন? আবার অত্যন্ত কুপ্রকৃতির লোকও সাধু ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম ভাব বা প্রকৃতি বা স্বভাব অনুভব করিতে পারিবেন না। আবার এক এক প্রকার আচার ব্যবহারের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও সেই আচার ব্যবহার

হওয়া আবশ্যিক, নচেৎ তাহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনে করুন, হিন্দুগণ শ্রদ্ধা ও সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু এইটি বাস্তবিক কি ব্যাপার ইহার রহস্যই বা কি ইহা দ্বারা কি হয়, তাহা একজন ইউরোপীয়ান কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, কারণ তাহার কোন পুরুষও এইরূপ কোন আচরণ করে নাই, অতএব তিনি বাহির হইতে তত্ত্ব, তত্ত্ব, ও কুশ কুশুমাতির ছড়াছড়ী দেখিয়া একটা পাগলামি জিয়া ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারবেন না। রীতিমত ঐ সকল জিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই উহার প্রকৃত মন্ত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইরূপে ইউরোপাদি দেশেও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে যাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি না। সুতরাং চুণোগাগির ফিরাসিদের পুস্তোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে।

আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেরই বাল্যকালাবধি বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় সংসর্গ এবং প্রবলতর অনুচিকীর্ষ প্রভাবে ঐ ফিরাসির ন্যায়, বাঙ্গালী, না এক বারে স্নেহ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহাদের এই দেশেই জন্ম এবং চিরদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সঙ্গে সংস্রব করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই দেশীয় স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে বস্তুতঃ হইতে পারেন না, বাঙ্গালী স্বভাবের প্রভা বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সুতরাং স্নেহ স্বভাব পূর্ণমাত্রায় আধিকার করিতে পারিতেছে না, অতএব ইহারা বহু যত্ন করিলেও স্নেহীয় স্বভাব, ও আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আবার স্নেহীয় শিক্ষা, স্নেহীয় সংসর্গ এবং তীব্র অনুকরণে

প্রভাবে স্নেহীয়া স্বভাবের দ্বারাও অতিশয় অতিভূত হইয়া পড়ি-
 যাছেন, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির
 প্রকৃত মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। ইহারা
 দেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদিই স্নেহীর
 সংস্কারানুসারে, সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। চুনোগুলির
 ফিরিঙ্গিরা যেমন এদেশীয় ব্যবহার ও আচারাদিকে স্নেহীয়া
 ভাবে মিশাইয়া নূতন এক প্রকার অদ্বিতীয় ভাবে ধারণা করিয়া
 গয় ইহারাও সেইরূপই বুঝেন। আস্তিতত্ত্বজ্ঞানই হিন্দুর
 মুখ্যতম ধর্ম্ম, এবং যে যে শক্তির বিকাশ হইলে, কিম্বা যে যে
 অনুষ্ঠান করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হয়, তাহাই হিন্দু, ধর্ম্ম
 বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহারা তাহাকে “রিলিজন” অর্থাৎ সমাজ
 বন্ধনের নিয়ম বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। হিন্দুদেগের, মূর্ত্তি
 অধিষ্ঠানে বা সালগ্রামাদি যন্ত্রে সত্ত্ব ব্রহ্মোপাসনাকে
 “আইডলেটারি” পুতল পূজা বলিয়া বুঝেন, সর্ব্বগুণ ক্রিয়াতীত
 সর্ব্বব্যাপক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে “গড” অর্থাৎ স্বর্গবাসী স্পিরিট
 বলিয়া বুঝেন, অহৈতুকী ভক্তি বা স্বাভাবিক অনুরাগকে কৃতজ্ঞতা
 বলিয়া বুঝেন, এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা বিশেষ শ্রাবকে “সেরিমণি”
 বলিয়া বুঝেন, এইরূপ, আত্মা মন, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি সকল পদার্থ ও
 সমস্ত আচার ব্যবহারকেই রিলাতী দৃষ্টিতে বুঝিয়া থাকেন,
 দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন না,
 এই গেল এক সম্প্রদায়ের কথা। যাহারা এই সদস্প্রদায়ের অন্ত-
 র্গত নহেন তাহাদেরও সঙ্কত ভাষায় প্রায় সকলেরই অধিকার
 নাই, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় গীতা অধ্যয়ন করা এবং তাহার
 রহস্য সকল হৃদয়ঙ্গম করা এককালে অসম্ভব বলিলেই হয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

২৩রাষ্ট্র উবাচ ।

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
সামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্কৃত সংযমঃ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্গেমুধনস্তদা ।
অচাৰ্য্যানুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচাৰ্য্য মহতীং চক্ৰম্ ।
ব্যাঢ়ং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষাসা তীমার্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানা বিরটিশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাথঃ ॥ ৪ ॥
পৃষ্ঠকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
পুঞ্জিংশ্চ কুন্তিভোজশ্চ সৈব্যাশ্চ নরপুঞ্জবঃ ॥ ৫ ॥
বৃধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহাৰথঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকং বিশিষ্টা য়ে তান্নিবোধ বিজ্ঞেহতম ।
নাৱকা নম সৈন্তস্ত সংজ্ঞার্থং ত্বান্ ব্রবীমি তে ॥

ভল্লন্ ভীমশ্চ কৰ্ণশ্চ ক্লপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
 অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
 অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
 নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্কেষ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
 অপৰ্য্যাপ্তং তদগ্নাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।
 পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥
 অয়নেষু চ সর্কেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
 ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সর্কেষ এব হি ॥ ১১ ॥
 তত্র সঞ্জয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনদ্যোচৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
 ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যাহতাস্ত স শব্দজমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥
 ততঃ প্ৰেতৈর্হৈরৈয়ুক্তৈ ম্হতি হৃদনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদদ্যুতুঃ ॥ ১৪ ॥
 পাকঞ্জয়ং কামীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
 কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহাবথঃ ।
 ঋষ্টহৃদ্রো বিরাটশ্চ সাত্যকিচাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
 দ্রুপদৌ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্কেশঃ পৃথিবীপতে ।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
 স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদায়হং ।
 নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলৈহভ্যানুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

ঐখ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
 প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্দ্যাম্য পাণ্ডবঃ ।
 স্রবীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতিঃ ॥২০॥

অর্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১॥
 যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্
 কৈর্মরীঃসহ যোদ্ধব্যমশ্বিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
 যোঃস্মানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাপ্তাঃ
 ধার্তরাষ্ট্রস্ত হৃদ্বীক্শু দ্বৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো স্রবীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
 ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ষেবাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
 উবাচ পার্থ পশ্চৈতান্ স্তমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫॥
 তত্রাপশ্যং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্নাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
 শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥
 তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্কান্ বন্ধুনবস্থিতান্
 কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিধীদগ্নিদমত্রবীঃ ॥২৭॥

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বা মান্ সজ্ঞানান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
 সীদন্তি মম পাত্রাণি মুখক পরিভষ্যতি ॥ ২৮ ॥
 বেপথুশ্চ শরীরে মে রোহহর্ষশ্চ জায়তে ।
 গীতীদং জংসতে হস্তাঃ ত্বকু চৈব পিরিদহতে ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্রোন্ম্যবস্ত্রাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ । • •
 নিমিত্তানি চ পশ্যামিণিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥
 ন চ শ্রেয়োঃ নুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে ।
 ন কার্জেক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থানি চ ॥ ৩১ ॥
 কিং নো রাজ্যে ন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেহমমর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যভোগাঃ স্থানি চ ॥ ৩২ ॥
 ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনুনি চ ।
 আচর্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
 মাতুলাঃ শশুরাঃ পৌত্রাঃ শালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ন হতুমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
 অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিমু মহীকুতে ।
 নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রানঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনর্দন ॥ ৩৫ ॥
 পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্ হতৈতান্নাততায়িনঃ ।
 তৎসার্বাহী বয়ং হতং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবাকুবান্ ।
 স্বজনং হি কথং হস্তা স্থখিনঃ শ্রাম মাধব ॥ ৩৬ ॥
 যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
 কথং ন জ্ঞেয়মশ্রুতিঃ পাপাদম্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনর্দন ॥ ৩৮ ॥
 কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতন্যঃ ।
 ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুংসমধর্ম্মোহভিভবত্বাত ॥ ৩৯ ॥
 অধর্ম্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রদৃষ্ট্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
 কীরু হৃষ্টাসু বাৎসর্য জ্ঞায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥
 সঙ্গরো নরকীর্ষ্যৈব কুলদ্বানাং কুলস্ত ॥ ৪১ ॥

পতন্তি পিতরো হৈষাং পুণ্ড্রপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলস্থানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বিতাঃ ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাঙ্গিন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মুহং পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যমুশুলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি ভ্রামপ্রতীকারমশস্ত্রং শত্রুপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যস্তস্মৈ কৈমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঙ্কয় উবাচ ।

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে ব্রুথোপশ্ব উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্বীতাস্পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিশাদো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

সঙ্কয় উবাচ ।

তস্তুথা রূপয়াবিষ্টমশ্রু পূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশালমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যজুষ্টমসর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

মা কৈব্যাংগচ্ছ কোস্তেয় নৈতং ত্বয়ুপপদ্যতে ।

ক্ৰুদং জলধদোর্জলাং তাক্তে স্থিষ্ঠ পরশ্রুপ ॥ ৩ ॥

- 'অর্জুন' উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যো দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইন্দ্ৰিঃ প্রতিষোঃ স্মামি পূজার্হাবরিন্দন ॥ ৪ ৫

গুরুনৃত্য হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোকুং তৈক্যমপীহ লোকে ।

इत्थार्थकामांश्च उरुनिटैश्च ।

ভূজীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিক্‌ ॥ ৫ ॥

ন চৈতন্যদ্বয়ঃ কতরনো গরীয়ো'

५६। ज्ञेयम् यदि वा नो ज्ञेयम् ।

যাৰ্ণেব হত্বা ন জিজীবিষাব-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধাত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

प्रच्छामि त्वां धर्मसंयुतचेताः ।

যচ্ছে যঃ স্থানিচ্ছিতং ব্রাহ্ম তন্মৈ

शिवस्तु ॥१॥ शिवि मां त्वां प्रपन्नम् ॥१॥

न हि प्रपञ्चामि ममापनुदाद

यच्छाकमुच्छेः षणमिन्द्रियाणाम् ।

অবাণ্য ভূমাবসপত্রমুক্তিং

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥८॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা হৃদীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।

॥ যোঃস্ম ইতি গোবিন্দমুক্তা। হৃদাং বভূব হ ॥৯॥

তমুৎসাহ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেন্যোরুভয়োর্মধ্যে বিমীদন্তুনিঃ বচঃ ॥১০

ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ ।

ଅଶୋଚ୍ୟାନବଶୋଚତ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂଚ ଭାଷୟେ ।
 ଗତାହୁନଗତାହୁଂଚ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପଞ୍ଚିତାଃ ॥ ୧୧ ॥
 ନ ହେବାହଂ ଜାତୁ ନାମଂ ନ ହଂ ନେମେ ଜନାଧିପ୍ତଃ ।
 ନ ଟେବ ନ ଭବିଷ୍ୟାମଃ ସର୍ବେ ବୟମତଃ ପରମ୍ ॥ ୧୨ ॥
 ଦେହିନୋଽସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ।
 ତଥା ଦ୍ୱେହାନ୍ତରପ୍ରାପ୍ତିର୍ଧୀରନ୍ତତ୍ର ନ ମୁହୂତି ॥ ୧୩ ॥
 ମାତ୍ରାସ୍ପର୍ଶାସ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ଶୀତୋଷ୍ଣଦୁଃସୁଖଦାଃ ।
 ଆଗମାପାୟିନୋଽନିତ୍ୟାନ୍ତାଂସ୍ତିତିକ୍ଷ୍ଣସ୍ତ ଭାରତୀ ॥ ୧୪ ॥
 ଯଃ ହି ନ ବ୍ୟଥୟନ୍ତେତେ ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷର୍ବଭ ।
 ସମଦୁଃଖସୁଖଂ ଧୀରଂ ସୋହମୃତତ୍ୱାୟ କଳ୍ପତେ ॥ ୧୫ ॥
 ନାସତୋ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବୋ ନାଭାବୋ ବିଦ୍ୟନ୍ତେ ସତଃ ।
 ଉଭୟୋରପି ଦୃଷ୍ଟୋଽସ୍ତଦ୍ୱନୟୋଽସ୍ତଦ୍ୱଦର୍ଶିତଃ ॥ ୧୬ ॥
 ଅବିନାଶି ତୁ ଉଦ୍ୱିକ୍ତି ଷ୍ଟେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍ ।
 ବିନାଶମବ୍ୟୟଶ୍ଚାସ୍ତ ନ କଞ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମିତି ॥ ୧୭ ॥
 ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟଶ୍ଚୋକ୍ତାଃ ଶୂରୀରିଣଃ ।
 ଅନାଶିନୋଽପ୍ରମେୟଶ୍ଚ ତସ୍ମାଦ୍ ଯୁଧ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ॥ ୧୮ ॥
 ସ ଏନଂ ଷେଷିଂ ହନ୍ତାରିଂ ଷଟ୍ଶତନଂ ମନ୍ୟତେ ହତମ୍ ।
 ଉତ୍ତୋ ତୌ ନ ବିଜ୍ଞାନୀତୋ ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ତେ ॥ ୧୯ ॥

ଏ ଜାୟତେ ତ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି-

ନ୍ନାୟଂ ଭୂତା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃ ।

ଅଜ୍ଞୋ ନିତ୍ୟଃ ଶାସ୍ତ୍ରତୋଽଶ୍ନଃ ପୁରାଣୋ ।

ନ ହନ୍ତେ ହନ୍ତାମାନେ ଶତ୍ରୌରେ ॥ ୨୦ ॥

ବେଦାଦିନାଶିନୁଂ ନିତ୍ୟଂ ଯ ଏନମଞ୍ଜନବ୍ୟୟମ୍ ।

କଥଂ ସ ପୁରୁଷଃ ପାର୍ଥ କଂ ସାତୟତି ହସ୍ତି କନ୍ ॥ ୨୧ ॥

ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ

ନବାନି ଗ୍ରହାତି ନରୋଽପରାଗି ।

ତଥା ଶରୀରାଗି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ-

ଗ୍ରହାଣି ସଂସାତି ନବାନି ଦେହୀ ॥ ୨୨ ॥

ନୈନଂ ହିଂସ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଗି ନୈନଂ ଦହତି ପାରକଃ ।

ନ ଚୈନଂ କ୍ଳେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ ॥ ୨୩ ॥

ଅହ୍ରେନ୍ଦୋଽହୟମଦାହୋଽହୟମକ୍ଳେଦୋଽଶୋଷା ଏବ ଚ ।

ନିତ୍ୟଃ ସର୍ବଗତଃ ସ୍ବାଶୁଚ୍ଚଲୋଽସ୍ୟ ସନାତନଃ ।

ଅବା କୋଽହୟମଚିନ୍ତ୍ୟୋଽହୟମବିକାର୍ଯ୍ୟୋଽହୟମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୨୪ ॥

ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତୈତ୍ନଂ ନାନୁଶୋଚିତୁମହଂସି ॥ ୨୫ ॥

ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜ୍ଞାତଂ ଛିତ୍ୟଂ ବା ମତ୍ତମେ ହତମ୍ ।

ତଥାପି ତ୍ଵଂ ମହାବାହୋ ନୈନଂ ଶୋଚିତୁମହଂସି ॥ ୨୬ ॥

ଜ୍ଞାତମ୍ ହି ଶ୍ରୀବୋମତ୍ୟୁଂ ବଂ ଜନ୍ମ ଯତଶ୍ଚ ଚ ।

ତସ୍ମାଦପରିହାଷ୍ୟେଽର୍ଥେ ନ ତ୍ଵଂ ଶୋଚିତୁମହଂସି ॥ ୨୭ ॥

ଅବା ଙ୍ଗାଦୀନି ଭୂତାନି ବାକ୍ତମଧ୍ୟାନି ଭାବତ ।

ଅବା ଙ୍ଗାନିଧନାଶ୍ଚେବ ତତ୍ର କଂ ପରିଦେବନା ॥ ୨୮ ॥

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଂ ପଶ୍ଚାତି କଂଚିଦେନ-

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଭବତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚ୍ଚୈନମତ୍ତଃ ଶୃଣୋତି

ଋତ୍ଵାପ୍ୟେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଂଚିତ୍ ॥ ୨୯ ॥

ଦେହୀ ନିତ୍ୟମବଦ୍ଧୋଽସ୍ୟ ଦେହେ ସର୍ବେଷୁ ଭାରତ ।

ତସ୍ମାନ୍ ସର୍ବାଗି ଭୂତାନି ନ ତ୍ଵଂ ଶୋଚିତୁମହଂସି ॥ ୩୦ ॥

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্পিতুমহঁসি ।
 ধর্ম্যাক্তি যুদ্ধাচ্ছে যোঃস্ত্যং কত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ॥ ৩১ ॥
 যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারুতম্ ।
 সূখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥
 অথ চেবমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
 ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিকং হিত্বা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥
 অকীর্ত্তিকাপি ভুতানি কথয়িষ্যন্তি তেঃব্যয়াম্ ।
 'সম্ভাবিতস্ত চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
 ভয়াদধাতুপূরতং মংস্তস্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
 যেষাং ত্বং বহুমতো ভূত্বা ষাণ্ডনি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
 অবাচান্বাদ্যুঃচ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
 নিদ্রন্তস্তব সঙ্গমর্থাং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥
 হতো বা প্রাপ্ত্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
 তস্মাদুত্তিষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃত্ত্বনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
 সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
 ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্ত্যসি ॥ ৩৮ ॥
 এষা তেঃভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
 বুদ্ধ্যা যুতো যয়া পার্থ কুর্স্ববন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥
 নেহাতিক্রমনাশোঃস্তি প্রত্যায়ায়ো ন বিদ্যাতে ।
 সন্নম্যাস্ত ধর্ম্যস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াং ॥ ৪০ ॥
 ব্যবসায়ঋত্বিকা বুদ্ধিরেকৈহ কুরুনন্দন ।
 বহুশাখা স্তনস্তাঃচ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥
 ষামিমাং পুষ্পিতাং বীচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
 বৈদবাদরক্তাঃ পার্থক্ষ্যান্দকীতিরাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মানঃ স্বৰ্গপরা জ্ঞানকৰ্মফলপ্রদাম্ ।
 ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিশ্রুতি ॥ ৪৩ ॥
 ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্ ।
 বাবসায়াত্তিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥
 ত্রৈলোক্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈল্লগ্ণো ভবাজ্জুন ।
 নিদ্রাহ্ন্য নিত্যসঙ্গস্থো নিৰ্যোগক্লেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥
 যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।
 তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥
 কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
 মা কৰ্ম্মফলহেতুভূমি তে সঙ্কোহস্বকৰ্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥
 যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয় ।
 সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমতঃ যোগাউচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
 দরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাক্ষনঞ্জয় ।
 বুদ্ধৌ শরণমবিচ্ছ কৃণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥
 বুদ্ধিবুদ্ধৌ জহাতীহ উভে স্মরুতদুষ্কতে ।
 তস্মাং যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥
 কৰ্ম্মজং বুদ্ধিসূক্তাহি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ ।
 জ্ঞানবক্তবিনিৰ্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
 যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ক্যাতিতরিষ্যতি ।
 তদা গন্তাসি নিৰ্বেদং প্রোতন্নাস্ত শ্রুতস্ত চ ॥ ৫২ ॥
 শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে যদা শ্বাস্ততি নিষ্ঠলা ।
 সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্তাসি ॥ ৫৩ ॥
 অৰ্জুন উবাচ ।
 স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা সমাধিহস্ত কেশব ।

ହିତବୀଃ କିଂ ପ୍ରଭାଷେତ କିମାସୀତ ବ୍ରଜେତ କିମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ତ୍ରୀତମବାଚ ।

ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନୁ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ।
 ଆତ୍ମଗ୍ରେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦେଚ୍ଛାତେ ॥ ୫୫ ॥
 ହଃସ୍ୱେଷନ୍ନୁଦ୍ବିଗ୍ନମନାଃ ସ୍ୱପ୍ନେଷୁ ବିଗତସ୍ପହଃ ।
 ବୀତରାଗଭୟକ୍ରେଧଃ ସ୍ଥିତଧୀର୍ମୁନିରୁଚ୍ୟାତେ ॥ ୫୬ ॥
 ଯଃ ସର୍ବତ୍ରାନନ୍ଦିନ୍ନେହସ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭତ୍ତମ୍ ।
 ନାଭିନନ୍ଦତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ତସ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୫୭ ॥
 ଯଦା ସଂହରତେ ଚାୟଂ କୁର୍ମ୍ୟୋଽଜ୍ଞାନୀବ ସର୍ବଶଃ ।
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣିନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟାସ୍ତସ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୫୮ ॥
 ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରଞ୍ଚ୍ଚ ଦେହିନଃ ।
 ରସବର୍ଜ୍ଜଞ୍ଚ ରଜ୍ଜ୍ୱାହପ୍ୟସ୍ତ୍ର ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ ॥ ୫୯ ॥
 ଷତତୋ ହପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ତ୍ର ବିପଚ୍ଚିତଃ ।
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଦୀନି ହରନ୍ତି ଅମ୍ଭତଃ ମନଃ ॥ ୬୦ ॥
 ତାନି ସର୍ବାଣି ସଂସ୍ୟା ଯୁକ୍ତଂ ଆସୀତ ମମ ପରଃ ।
 ବଶେ ହି ଷଷ୍ଠେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତସ୍ତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୬୧ ॥
 ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସନ୍ନସ୍ତେଷୁପଜାୟତେ ।
 ସନ୍ଦ୍ରାଂ ସଂଜାୟତେ କାମଃ କୃମାଂ କ୍ରୋଧୋଽଭିଜାୟତେ ॥
 କ୍ରୋଧାନ୍ତବତି ସନ୍ମୋହଃ ସନ୍ମୋହାଂ ସ୍ମୃତିବିଭ୍ରମଃ ।
 ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାନ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶୋ ବୁଦ୍ଧିନାଶଂ ପ୍ରଣଶ୍ଚତି ॥ ୬୩ ॥
 ରାଗଦ୍ୱେଷକ୍ଷୁଦ୍ଧେଷୁ ବିଷୟାନିନ୍ଦ୍ରିୟେଷ୍ଟରନ୍ ।
 ଆତ୍ମବଶେର୍ବିଧେୟାନ୍ନା ପ୍ରସାଦମଧିଗଚ୍ଛତି ॥ ୬୪ ॥
 ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବହଃସ୍ତ୍ୟୁନାଂ ହାନିରନ୍ତୋପଜାୟତେ ।
 ପ୍ରସନ୍ନଚେତସୋ ହାନ୍ତୁଃସ୍ତୁଦ୍ଧିଃ ପର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତିତେ ॥ ୬୫ ॥

নাশ্চি বুদ্ধিরযুক্তশ্চ ন চাযুক্তশ্চ ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাক্তশ্চ কূতঃ সূখম্ ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যমনোহুবিধীয়তে ।

তদশ্চ হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুনাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

তন্মাদ্যশ্চ মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তশ্চ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সৰ্বভূতানাং তস্তাং জাগতি সংযমী ।

যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯ ॥

আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সূৰ্যে

স শাস্তিমাগ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহার কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নিশ্চমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহতি ।

স্থিতাস্ত্রামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ঝাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎশ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণশ্চে মত্বা বুদ্ধিৰ্জনাদন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি যোরেমিমাং নিযোজ্যসি কেশব ॥

ব্যান্ধিশ্ৰেণেৰ্ৰ বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন ত্রৈয়োহহমাপ্নু যাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ । -
জ্ঞানযোগেন স্যাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥
ন কৰ্ম্মণাৰ্ম্মনারস্তান্নৈককৰ্ম্মাং পুরুষোহশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।
কাৰ্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈষ্ঠং নৈঃ ॥ ৫ ॥
কৰ্ম্মৈশ্চিহ্নাণি সংযম্য য আন্তে মনসা শ্রবন্ ।
ইল্লিয়ার্থাণ্ বিমূঢ়াস্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যহিহ্লিয়ার্ণি মনসা নিম্ম্যারভতেহজ্জুন ।
কৰ্ম্মৈশ্চিহ্নৈঃ কৰ্ম্মযোগমসক্লং স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়ো হুকৰ্ম্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥
বজ্জার্থাং কৰ্ম্মণোহগ্নত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥
সংহযজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্থিষ্টকামধুৰ্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।
পরম্পরঃ ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্পাথ ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দানুন্তে বজ্জভাবিতাঃ ।
তৈদন্তান্ প্রদাতুন্তো যো ভুঙ্কে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞাশষ্টাশদঃ সন্তো। মুচ্যন্তে সৰ্বকিৰিষৈঃ ।

ভূক্তে তে স্বৰং পাণা যে পচন্ত্যাম্বকারণাং ॥ ১৩ ॥

অন্নান্তবত্তি ভূতানি পৰ্জ্জাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞান্তবত্তি পৰ্জ্জাতো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম ত্রক্ষোত্তবং বিদ্ধি ত্রক্ষাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ত্রক্ষ নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিঙ্গিয়ারামো মোষণং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞান্মরতিরেব স্মাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্মৈ কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্মৈ কৃতেনাথো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদিসন্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম সমাচর ।

অসন্তোহাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্বিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রাহমেবাপি সংপশ্বন্ কর্তু মহসি ॥ ২০ ॥

বদধদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাণ্ডমবাণ্ডব্যং বর্ত্ত এব চ কৰ্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হুহং ন বর্ত্তেয়ং জীতু কৰ্মণ্যতশ্চিত্তঃ ।

মম বস্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিষ্টে লোকা ন কুর্যাৎ কৰ্ম চেদহম্ ।

সৰ্ব্বত্র চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাং প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

.সূক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্যাংসো যুধা কুৰ্ব্বন্তিভারত ।
 কুৰ্ব্বাদ্বিহাংস্তথাঃসক্তশ্চিকীৰ্ণশ্চৈকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
 ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।
 জোষয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥
 প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।
 অহংকারবিমুঢ়াশ্চা কৰ্ত্তাহমিতি মগ্নতে ॥ ২৭ ॥
 তত্ত্ববিত্ত্বং মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।
 গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥
 প্রকৃতে গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ।
 তানকুংস্রবিদো মন্দান্ কুংস্রবিন্ বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥
 ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্তাধ্যাত্মচেতসা ।
 নিরীশীর্নিশ্চয়ো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
 যে মে মতমিদং নিত্যমমুত্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
 শ্রদ্ধাবন্তোহনন্তয়ন্তো মূঢ়্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মজিহঃ ॥ ৩১ ॥
 যে তেতদভ্যাসয়ন্তো নাস্মুত্তিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
 সৰ্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
 সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।
 প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
 ইন্দ্রিয়কৌশ্লিয়স্তার্থে যোগেষুর্বা ব্যবস্থিতৌ ।
 তয়োর্ন বশমাগচ্ছেন্তৌ হস্তা পরিপশ্বিনৌ ॥ ৩৪ ॥
 শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাং সমুচ্চিতাং ।
 স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন উবাচ ।

নানিচ্ছন্নপি বাক্যে স্ব বলাদ্ধিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্য বিদ্যোন্মিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনারিত্রিয়েতে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনাবৃতো গন্তুস্তথা তেনেদম্ভাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিতম্ভবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোন্তেষু ছপ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরিষ্টাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিম্বোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাক্‌মিস্ত্রিয়াণ্যাদৌ নিযম্য ভরতর্ষভ ।

পাপ্যানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসন্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈর্ষঃ পরতন্ত সঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্যত্মানমাশ্রয় ।

জহি শত্রুং মহামাহো কামরূপং হ্রাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
কৃষ্ণার্জুনসংবাদে কৰ্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমবাসম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষা কবেহত্রবীৎ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়ো বিহঃ ।
 স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥
 স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পূর্বাতনঃ ।
 তক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হেতুহস্তমম ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
 কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবান্নিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্কুন ।
 তান্নহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ ৫ ॥
 অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা ভূতানামীথরোহপি সন ।
 প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাস্ত্রমায়য়া ॥ ৬ ॥
 যদা যদা হি ধর্মশ্চ যানির্ভবতি ভারত ।
 অভ্যুদ্যানমধর্মশ্চ তদাঙ্গানং সজ্জাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
 পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশাকুচ হৃদ্ধতাম্ ।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥
 জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেক্তি তদ্বতঃ ।
 ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥
 বীতরাগভয়ক্রোধা মদ্রয়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
 বহবো জ্ঞানতপস্য পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
 যে যথা মম প্রদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
 মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥ ১১ ॥
 কাজ্জকৃতঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং বজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
 ক্ষিপ্ৰং হি ম্যানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কৰ্মজা ॥ ১২ ॥

৭ চাতুর্ধর্ষণং স্বয়ং স্বয়ং গুণদর্শনবিভাগশঃ ।
 তস্ম কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
 ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।
 ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
 এবং জ্ঞাত্বী কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্ণৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
 কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাৎ পূৰ্ণৈঃ পূৰ্ণতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥
 কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।
 তত্র কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহ শুভ্রাং ॥ ১৬ ॥
 কৰ্ম্মণৌ হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ ।
 অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণোপতিঃ ॥ ১৭ ॥
 কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্চৈদকৰ্ম্মাণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।
 স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষ্ স যুক্তঃ ক্লেশকৰ্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥
 যস্ত সৰ্ব্বৈ সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।
 জ্ঞানাদিদন্ধকৰ্ম্মাণং তর্মাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
 ত্যক্তা কৰ্ম্মফলাসিদ্ধং নিত্যতৃপ্তৌ নিরাত্রয়ঃ ।
 কৰ্ম্মণ্যভিপ্রস্তুতোহপি নৈব কিঞ্চিং কৰোতি সঃ ॥ ২০ ॥
 নিরালীৰ্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহঃ ।
 শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিদম্ ॥ ২১ ॥
 যদচ্ছালাভসংকল্পো হৃদ্যাভীতো সিমংসরঃ ।
 সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাশি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
 ক্ষতসঙ্গস্ত মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
 জ্ঞানচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীৰ্যতে ॥ ২৩ ॥
 ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মার্ণো ব্রহ্মণা হৃতম্ ।
 ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমুদধিনা ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পুণ্যুপাসতে ।
 ব্রহ্মাধাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
 শ্রোত্রাদীনীল্মিয়ান্যন্তে সংযমাধিবু জুহ্বতি ।
 শব্দাদীন বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াদিবু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥
 সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।
 আত্মসংযমযোগান্মৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
 দ্রব্যযজ্ঞাস্তৃপৌষজ্ঞা বোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
 স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাচ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
 অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।
 প্রাণাপনগতী রুক্ষা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
 অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ।
 সৰ্ব্বৈশ্চোপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকরিতকলম্বাঃ ॥ ৩০ ॥
 যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 নায়ং লোকেহন্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥
 এবং বহুবিদ্বা যজ্ঞা বিতন্ত ব্রহ্মণো মূখে ।
 কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বানৈবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
 শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ভ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।
 সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥
 তদ্বিক্রি প্রণিপাত্তেন পরিপ্রশ্নেন মেবয়া ।
 উপদেক্ষ্যন্তি হে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥
 যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনশ্চোহমেবং যান্তসি পাণ্ডব ।
 যেন ভূতান্ত্রশেষাণি দ্রক্ষ্যস্তান্নত্ৰধো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
 অপি চেত্বসি পাপিত্যঃ সৰ্ব্বৈভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।
 সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্ৰবেশেনৈব বৃজিনং সত্ত্বরিস্যসি ॥ ৩৬ ॥

নীথধাংসি সধিক্কাহ্মির্ভস্মসাং কুরুতেহর্জুন ।
 জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাগি ভস্মসাং কুরুতে তথা ॥৩৭॥
 ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
 তং সয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাশ্বনি বিদতি ॥ ৩৮ ॥
 শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেন্দ্রিয়ঃ ।
 জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
 অক্ষতাশ্রদ্ধদানশ্চ সংশয়াস্মা বিনশ্চতি ।
 নারং লোকোহস্তি ন পরো ন সূখং সংশয়াশ্বনঃ ॥৪০॥
 যোগসন্ন্যাস্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংহিন্সসংশয়ম্ ।
 আত্মবত্তং ন কৰ্ম্মাগি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
 তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হুংস্বং জ্ঞানাসিনাশ্বনঃ ।
 হিতৈশ্বনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
 ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীভীষ্মবদ্যাত্মপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকৰ্ম্মণ্যাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পূনর্যোগকৃ শংসসি ।
 বচ্ছেষ এতয়োৰেকং তন্মে ব্রূহি শুনিস্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
 তয়োস্ত কৰ্ম্মসন্ন্যাসীঃ কৰ্ম্মযোগৌ বিশিধ্যতে ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ং স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন হেষ্টি ন কাঙ্কতি ।
 নিব্রন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাং প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
 একমপ্যাহিতঃ সম্যগুভয়োবিদতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
 যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।
 একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥
 সংন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
 যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
 যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিভেদ্ভয়ঃ ।
 সর্লভূতাত্মভূতাত্মা কুর্লন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
 নৈব কিকিৎ করোমীতি যুক্তো মথোত তত্ত্ববিৎ ।
 পশ্যন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্নস্বয়ন্ গচ্ছন্ হপন্ খসন্ ॥ ৮ ॥
 প্রলপন্ বিস্বজনং গহ্বন্নুশ্লিষ্যন্নিমিষন্নপি ।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥
 ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্য কৰোতি যঃ ।
 লিপ্যতে ন স পাপেন পন্নপত্রমিবাস্তুসা ॥ ১০ ॥
 কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
 যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্লন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
 যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্য শান্তিমাগ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
 অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
 সৰ্লকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যস্তাস্তে সুখং বশী ।
 নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্লন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥
 ন কৰ্ত্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত হত্বতি প্রভুঃ ।
 ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

नादश्चे कञ्चित् 'आप' न चैव श्रुतं विद्मः ।

ਅਯੁਜਾਨੇਨਾਰੁਭੰ ਯੁਜਾਨੰ ਤੇਨ ਮੁਹਯੰਤਿ ਭੁਭੁਭਃ ॥ ੧੮ ॥

‘জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

‘তহু কয়স্তদাত্মানস্তমিচ্ছাস্তং পরায়ণাঃ ।

गङ्गापुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दुःखप्रदाः ॥ ११ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিঃস্থিতি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেথাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

निर्दोषः हि समः ब्रह्म तन्माहुरक्षणि ते श्रिताः ॥ १२ ॥

न अक्षयोः प्रियः प्राप्य नोहिजेः प्राप्य चाप्रियम् ।

স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্বাঙ্গি হিতঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যশর্ষেবম ভাত্যা বিন্দভ্যাত্নানি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগবুদ্ধিত্যা সুখমকরমশুভে ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজ্ঞা ভোগা দুঃখযোনয়্য এব তে ।

आद्यस्तुवस्तुः कोऽस्तु न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

শক্ৰোভীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

कामक्रोधोद्वेगं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २७ ॥

যোহন্তঃস্থখোহন্তরারামস্তথাস্তজৈ'গাতিরেব'ষ: ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

लभन्ते व्रक्षनिर्वाणमूधयः क्षीणकन्याः ।

ହିମ୍ନଈଧା ସତାତ୍ମାନଃ ସର୍ବଭୂତହିତେ ସ୍ମୃତାଃ ॥ ୨୧ ॥

कामक्रोधविभ्रुकानां यतीनां वतचेतसाम् ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিত্তাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

স্পর্শনং কৃত্বা বহির্বাহ্যং চক্ষুঃশৈবান্তরে ভ্রবোঃ ।
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসান্ত্যস্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
 বতেন্দ্রিয়মনৌবুদ্ধিমুনির্মোক্শপরায়ণঃ ।
 বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥
 ভোক্তারং বজ্রতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।
 হৃদয়ং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা য়াং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
 ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাপ্রিতঃ কৰ্ম্মকলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।
 স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
 যঃ সন্ন্যাসমিতি প্রাহর্যোগং তদ্ বিদ্ধি পাণ্ডব ।
 ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
 আকুরুক্ষেদুর্নৈর্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।
 যোগারূঢ়স্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 বদা হি, বেন্দ্রিয়ার্ণেষু ন কৰ্ম্মঞ্চনুসজ্জতে ।
 সৰ্বসঙ্কল্পসংক্ৰাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
 উদ্ধরেন্দ্রীয়াত্মাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
 আত্মৈব হ্যাত্মানো বহুৱাত্মৈব ত্রিপুৱাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
 বহুৱাত্মাত্মানস্তস্ত বেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ ।
 অন্যাত্মানস্ত শত্রুক্ষে বহুতৈতৈব শত্রুবাং ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরামাত্মনু সমাহিতঃ ৷
 শীতোষ্ণবৃষ্ণহৃৎশ্বশ্ব তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
 জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ঠাশ্বকাকনঃ ॥ ৮ ॥
 সূক্ষ্মনির্জর্যুদাসীনমধ্যম্বেদ্যবন্ধুযু ।
 সাধুযপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
 যোগী যুক্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
 একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 না হ্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
 তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্বাসনে যুক্ত্যাদ্ যোগমাস্রবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
 সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সংশ্লিষ্ট্য নাসিকাগ্রং স্তন্যং দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
 প্রশান্তাত্মা বিগতস্তীর্ষক্কাচারিব্রতে স্থিতঃ ।
 মনঃ সংযম্য ভ্রূচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
 যুক্তশ্চৈবং সদাস্থানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
 শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
 নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমগ্নতঃ ।
 ন চাতিদ্রপশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥
 যুক্তদ্ব্যহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কশ্মলী ।
 যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হৃৎখহা ॥ ১৭ ॥
 যদা বিনিয়তং চিত্তমাস্রম্বেবাবুতিষ্ঠতে ।
 নিশ্চিন্তঃ সর্বকামৈর্ভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

বধা কীপো নিবীভহো নেত্রতে সৌন্দর্য্যম্ভূতা ।
 যোগিনো বতচিহ্নস্ত যুক্ততো যৌগমাশ্বনঃ ॥ ১৯ ॥
 যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
 বত্র চৈবাশ্বনাশ্বানং পশুমাশ্বনি ভূষ্যতি ॥ ২০ ॥
 সুখমাত্যন্তিকং বতদ্ভূজিগ্রাহ্যমভীজিরম্ ।
 বেতি বত্র ন চৈবারং স্থিতশ্লথতি তত্ততঃ ॥ ২১ ॥
 বং লজ্জা চাপুরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
 বশ্মিন্ স্থিতো ন হুঃখেন শুক্লপাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
 তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংস্কৃতিতম্ ।
 স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিকির্বিচেষ্টতসা ॥ ২৩ ॥
 সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তা সর্কানশেষতঃ ।
 মনসৈবেঙ্গিরগ্রামং বিনিরম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥
 শঠৈঃ শঠৈরুপরমেদুঃখ্য গুতিগৃহীতয়া ।
 আত্মসংস্থং মনঃ কৃষ্টা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চকলমগ্নিরম্ ।
 ততস্ততো নিরম্যতদাত্মস্তেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
 প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
 উৎপৈতি শান্তবৃজসং ভূক্লভূতমকল্পবম্ ॥ ২৭ ॥
 যুক্তবৈবং সদাত্মানং যোগী বিগতকন্দঃ ।
 সুদেহন ব্রহ্মসংস্পৃশমত্যন্তং সুখমগ্নুতে ॥ ২৮ ॥
 সর্কভূতস্বমাত্মানং সর্কভূতানি চাত্মনি ।
 সর্কতে যোগযুক্তাত্মা সর্কত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
 যো মাং পশ্যতি সর্কত্র সর্কঞ্চ স্মরি পশ্যতি ।
 তত্কাহং স প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সৰ্বভূতান্বিতং যো মাং ভজত্যেকত্বসাহিতঃ ।

সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ততে ॥৩১॥

আত্মোপম্যেন সৰ্বত্র সমং পশ্যতি যোহৰ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগস্থয়া প্রোক্তঃ স্যাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চক্ৰলত্বাং স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

চক্ৰলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথিবলবদৃঢ়ম্ ।

এতস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োবিব সুহৃদ্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো হ্রনিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো হুশ্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাগু মুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ প্রকরোপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিরোত্তরবিভ্রংশ্চিন্নাভমিব নশ্বতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

এতস্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্বশেষতঃ ।

তদদ্ব্যং সংশয়স্তাত্ত্বং ছেত্ত্বা ন হু পপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেদ্য নামুক্ত বিনাশস্তত্ত্ব বিদ্যতে ।

নৈ হি কল্যাণকুং কচ্চিদুর্গতিং তাত্ত গচ্ছতি ॥৪০॥

প্রাপ্য ধূগ্যকৃতান্ লৌকানুযিহা শাখীতীঃ সমাঃ ।
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মোহভিজায়তে ॥৪১॥
 অথবা যোগিন্যমেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।
 এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম বদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
 তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ণদেহিকম্ ।
 যততে চ ততো ভুয়ঃ সংসিক্তৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥
 পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হুবশোহপি সং ।
 জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥৪৪॥
 প্রবহাদ্যতমানস্ত যোগী সংস্কৃৎকিঞ্চিৎ ।
 অনেকজন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥
 তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ ।
 কশ্চিত্ত্যাস্ত্যধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন ॥৪৬॥
 যোগিনামপি সৰ্ব্বেষাং মদুগতেনাস্তুরাতুনা ।
 ব্রহ্মাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥
 ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুক্তমদাশ্রয়ঃ ।
 অসংশয়ঃ সমগ্রং মাং ধখা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছৃণু ॥১॥
 জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বাক্যাম্যশেষতঃ ।
 যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহগ্রজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

বনুধ্যাপাং সহস্ৰেবু কশ্চিদ্বততি সিদ্ধয়ে ৷
 যতর্থাপি সিদ্ধানাং কশ্চিদ্ভাং বেত্তি তত্ততঃ ॥৩॥
 ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ধ্বং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
 অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিমা প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥
 অপরেরমিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি য়েপরাম্ ।
 জীবভূতাং মহাবাহো ধ্বংদং ধ্বংগতে জগৎ ॥ ৫ ॥
 এতদ্বোধনীনি ভূতানি স্বর্গাণীতুপেধারয় ।
 অহং কুংসন্ত জগতঃ প্রভবঃ শ্রীমন্তধা ॥৬॥
 মনুঃ পরতরং নানাং কিকিদ্ভি বনজয় ।
 ময়ি সর্গমিৎ প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
 রসোহমমপ্সু কোত্তের প্রভাশ্মি শশিস্বর্গ্যৈয়োঃ ।
 প্রণবঃ সর্গবেদেষু শব্দঃ ধ্বং পৌরুষক নম্ ॥৮॥
 পশ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।
 জীবনং সর্গভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিন্ ॥৯॥
 বীজং মাং সর্গভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
 বুদ্ধিবুদ্ধিমতামসি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥
 বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
 ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥
 যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বমিসাঁশ্চ যে ॥
 মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বংহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥
 ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্গমিৎ জগৎ ।
 মোহিতং নাভিজানাতি ধ্বংমেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥
 দৈবী হেবা শুক্লময়ী মম মম্মা হুরিতয়া ।
 মামেন্ন যে প্রপদ্যন্তে মামামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

নৃ মাং হৃদ্যনো মূঢ়াঃ অপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
 মায়রাপদ্যন্তজ্ঞানান্ আমুরং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
 চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সূর্য্যতিনোহর্জুন ।
 আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥
 তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতর্কির্বিশিষ্যতে ।
 প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥ ১৭ ॥
 উদারাঃ সূর্য্য এবৈতে জ্ঞানী ত্বাষ্ট্রব মে মতম্ ।
 আহুতঃ স হি যুক্তাশ্চ মায়েবানুত্তমাত্মিন্ ॥ ১৮ ॥
 বহুনাং জ্ঞান্যনামন্তে জ্ঞানীবান্ মাং অপদ্যতে ।
 বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সূহৃৎভঃ ॥ ১৯ ॥
 কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানান্ অপদ্যন্তেহজ্ঞদেবতাঃ ।
 তং জ্ঞং নিয়মমাহ্বায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥
 যো যো বাং বাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিকুমিচ্ছতি ।
 তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামহং ॥ ২১ ॥
 স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তারোধনমীহতে ।
 লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২ ॥
 অন্তবত্তু ফলং তেষাং তন্তবত্যন্তমেধসাম্ ।
 দেবান্ দেবযজ্ঞোন্মত্তি মদুভক্তা যান্তিমামপি ॥ ২৩ ॥
 অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মজ্ঞন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
 পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
 নহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
 মুচ্ছোহয়ং মাভিজিনান্তি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥
 বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুহু ।
 ভবিষ্যাণি চ তুঁতানি সাক্ষং বেদ ন কণ্টন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদেবসমুৎথেন দ্বন্দ্বমোহেন তারঙ ।

সৰ্বভূতানি সম্মোহং সর্গে বাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

জরামরণমো মামাগ্রিত্য বতস্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিত্বং কুংসমধ্যাত্মং কৰ্ম চাধিলম্ ॥ ২৯ ॥

সাধিত্ত্বাধিদৈবং মাং সাধিত্ত্বজ্ঞকং বৈষিত্বং ।

প্রয়াণকালেপি চ মাং ভে বিদ্বুর্ভুচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎশু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোऽধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কিত্বং কী কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোক্তং ।

অধিত্ত্বকং কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিত্ত্বজ্ঞঃ কথং কৌন্তে দেহেহস্মিন্ মম হৃদয়ে ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিরাত্মাভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অহং রং পরমং ব্রহ্ম স্বভববোধ্যাত্মা চ্যোতৈ ।

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কৰ্মসংকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিত্ত্বং করো ভাবঃ পুরুষাধিদৈবতম্ ।

অধিত্ত্বজ্ঞোহহমেবাত্ম দেহে দেহ্যতাংময় ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেকান্ময়ন্ মুক্তা কর্ণেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মদুভাবঃ বাতি নীলমৃত্যু সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

বং বং বাপি শরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যজ্ঞে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেহ সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাং সৰ্কেষু কালেষু মামনুশর যুধ্য চ ।

মথার্পিতমনোবুদ্ধিৰ্মমৈবৈব্যান্তসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্ধগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থাসুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরুষমনুশাসিতার-

মণোরণীরাং সমনুশরেদ্ যঃ ।

সৰ্ব্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯ ॥

• প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যহুতো যোগবলেন টৈব ॥

ক্রবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

“স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥”

বদকরং বেকবিদো বদন্তি

বিশন্তি বদ যতয়ো বীতরাগাঃ ।

বদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

• অঙ্গদ্বারাপি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূৰ্ছ্যাধারাত্মনঃ প্রাণমাহ্বিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুশরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

অনন্তচেতাঃ সততং ধো মাং শরন্তি নিত্যমঃ ।

তস্তাহং স্নলভঃ পার্থ নিত্যযতন্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

মায়ুপেভ্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাসিতম্ ।
 নাপ্রবৃত্তিমহাশ্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাক্রতাঃ ॥ ১৫ ॥
 'আ ব্রহ্মভুবনান্নোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।
 মায়ুপেভ্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
 'সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ব ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
 রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোতাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥
 অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্কাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
 রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাবীক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
 ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
 রাত্র্যাগমেহেবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
 পরস্মদ্বাত্ম ভাবোহ্যোহব্যাক্তোহব্যাক্তাঃ সনাতনঃ ।
 যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্চাংশু ন বিশগ্ৰতি ॥ ২০ ॥
 অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাতঃ পরমাং গতিম্ ।
 যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
 পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যশ্বনশ্রয়া ।
 বশান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
 যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমানবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।
 প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥
 অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।
 তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
 ধ্রুবে রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথাসা দক্ষিণায়ণম্ ।
 তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্ধৌগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥
 শুক্রকৃষ্ণে পতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
 এক্ষয়া যাত্যনাবৃত্তিমশ্রয়া বর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে হতীপাথ জ্ঞানম্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তন্মাং সৰ্কেষু কালেষু যোগমুক্তো ভবাৰ্হুন ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু উপাংসু চৈব

দানেষু যং পুণ্যফলং প্রদিত্বম্ ।

অভ্যোতি তং সৰ্কমিদং বিদিত্বা

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবদগীতাৰূপনিষংসু ব্রহ্মবিদ্যারাম্ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণা-
র্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদম্ তে শুভতমং প্রবক্ষ্যামানস্ম্যবে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ব্রহ্মজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসিঃ শুভাং ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজ শুভং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধৰ্ম্মং সুসুখং কৰ্ত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অশ্রদ্ধাধনাঃ পুরুষা ধৰ্ম্মভ্রাস্তাঃ পরন্তপা ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবভু নি ॥ ৩ ॥

ময়া তত্ত্বমিদং সৰ্কং জগদব্যক্তমুচিনা ।

মংস্থানি সৰ্কভূতানি ন চাহং তেহবহ্নিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগৈমধরম্ ।

ভূতত্বং চ ভূতহো মমাস্তা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

যথাকাশাশ্বিতৌ নিত্যং বায়ুঃ সৰ্কতগো মহান ।

তথা সৰ্কানি ভূতানি মংস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬ ॥

সংস্ৰুতানি কোত্তেয় প্রকৃতিং বাস্তি মামিকাম্ ।

কল্পকয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিহজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিহজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমাং কুংস্রমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধতি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসঙ্কং তেবু কৰ্ম্মযু ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনমানেন কোত্তেয় জগদ্বিপরিসংসৃত্তে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুযীন্তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোহাশা মোহ কৰ্ম্মাণো মোহজ্ঞানা বিচ্ছেতসঃ ।

রাক্ষসীমানুরীকৈব প্রকৃতিং মোহনীং প্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্ মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যানশ্রমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং ষতস্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তো বজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রুরহং ষজ্জঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্তোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬ ॥

পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ স্যাম ঋকুরেব চ ॥ ১৭ ॥

গতির্ভুক্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

ତୁମାମାହମିହଂ ବର୍ଷଂ ନିର୍ଗଞ୍ଜୟାଂ ବଜ୍ରାମି ଚ ।

ଅମୃତକୈବ ମୃତ୍ୟୁଂ ଚ ନିମଗ୍ନୀୟାମି ॥ ୧୯ ॥

ତ୍ରୈବିଦ୍ୟା ଯାଂ ସୋମପାଃ ପୁତ୍ରାପାଃ ।

ସଞ୍ଜେରିଷ୍ଠଃ । ସ୍ବର୍ଗାଦିଂ ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତେ ।

ତେ ପୁଣ୍ୟାମାନ୍ୟା ଶୁରେନ୍ଦ୍ରଲୋକ-

ମସ୍ତୁଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟାନ୍ ଦିବି ଦେବତୋଗାନ୍ ॥ ୨୦ ॥

ତେ ତଂ ଭୁକ୍ତଃ । ସ୍ବର୍ଗଲୋକଂ ବିଶାଳମ୍ ।

କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟେ ମର୍ତ୍ତଲୋକଃ ବିଶସ୍ତି ।

ଏବଂ ତ୍ରୟୀଧର୍ମ୍ୟମବ୍ରହ୍ମା

ଗତାଗତଂ କାମକାମା ଲଭନ୍ତେ ॥ ୨୧ ॥

ଅନନ୍ତାଚ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତେ । ଯାଂ ସେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ।

ତେଜଃ ନିତ୍ୟାତିସୁକ୍ତାନାଂ ଷୋଢ଼ଶେଷଂ ବହାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ସେହପାନ୍ୟାଦେବତାଭୁକ୍ତା ସଜ୍ଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସାଧିତାଃ ।

ତେହପି ଯାମେବ କୌଣ୍ଡେୟ ସଜ୍ଜନ୍ତେ ବିଧିପୂର୍ବକମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଅହଂ ହି ସର୍ବ ସଜ୍ଜନାଂ ତୋକ୍ତା ଚ ପ୍ରଭୁରେ ଚ ।

ନ ତୁ ଯାମତିଜାନନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱେନାତ୍ୟବସ୍ତି ତେ ॥ ୨୪ ॥

ସାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ୍ ପିତୃନ୍ ସାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତାଃ ।

ଭୂତାନି ସାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ସାନ୍ତି ମଦସାଜ୍ଜିନୋହିପିମାମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ବୋ ଯେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରସଞ୍ଚତି ।

ଉଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟୁପକୃତମସ୍ମାମି ପ୍ରସନ୍ନତାମ୍ବନଃ ॥ ୨୬ ॥

ସଂ କରୋଷି ସଦସ୍ମାମି ସଞ୍ଜୁହୋଷି ନିଦାମି ସଂ ।

ସଦ୍ବ୍ରତସି କୌଣ୍ଡେୟ ତଂ କୁରୁଧ୍ୱ ମନର୍ପଣମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଭୂତାଭୂତକୈବେବଂ ମୋକ୍ଷ୍ୟସେ କର୍ମବଦ୍ଧନଃ ।

ସନ୍ନାସାସୋଘ୍ନସୁକ୍ତାନ୍ନା ବିମୁକ୍ତୋ ଯାମୁପୈସ୍ୟାମି ॥ ୨୮ ॥

সমোহং সৰ্গভূতেষু ন মে ধোবোহন্তি নাশ্রিয়ঃ ।
 বে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা মরি তে তেযু চাপ্যাহম্ ॥২১॥
 অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মামনন্ততাক্ ।
 সাধুরেব স সত্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
 ক্রিএং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শৰচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।
 কৌন্তেয় প্রতিলানীহি ন মে ভক্তঃ প্রপত্ততি ॥ ৩১ ॥
 মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঃপি শূ্যঃ পাপবোনয়ঃ ।
 স্তিরো বৈষ্ণাশ্বখা শূদ্রেহপি স্তি পৰাং পতিম্ ॥৩২॥
 কিং পুনত্র ক্রিণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়ুস্তথা ।
 অনিত্যমশুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্ ॥৩৩॥
 মম্বনা ভব মদুভক্তো মদ্বাজী মাং নমস্কর ।
 মামেবৈব্যাসি যুক্তৈ বমাত্মানং মং পরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি ত্রিভগবলীতানুপনিষৎস্বত্রকবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচনং ।
 বন্তেহং প্রিয়মাণায় বক্ত্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
 ন মে বিহঃ সূরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
 অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সৰ্গশঃ ॥ ২ ॥
 যো নামজমনাদিকু য়েতি লোকমহেশ্বরম্ ।
 অসংযুতঃ স মৰ্ত্ত্যেযু সৰ্গপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
 সুখং দুঃখং তবোহভাবো ভয়কৌভয়মেব চ ॥৪॥
 অহিংসা সমতা ভূটিল্পপো দানং যশোহৃৎশঃ ।
 ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্ধৃগাঃ ॥ ৫ ॥
 মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
 মন্ডাবা মানসাজ্ঞাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
 এতাং বিভূতিং যোগক মম যো বেত্তি তত্ততঃ ।
 সোহবিকল্পেন যোগেন যুক্তাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
 অহং সর্কস্তু প্রভবো মত্তঃ সর্কঃ প্রবর্ত্তে ।
 ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
 মচ্ছিত্তা মদাতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।
 কথয়ন্তু স্টমাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
 তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ককম্ ।
 দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥
 তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তুমঃ ।
 নাশয়াম্যাত্মভাবম্হো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥
 অঙ্কুর উবাচ ।
 পতং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
 পুরুষং শান্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥
 আহ স্বামুখয়ঃ সর্ক দেবর্ষিন রিদস্তথা ।
 অসিলতা দেবলো ব্যালঃ স্বয়ংকৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥
 সর্কস্মৈতদুতং যন্তো বিন্মাং বদসি কেশব ।
 ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানব্যাঃ ॥ ১৪ ॥
 স্বয়মেবান্মানাজ্ঞানং বেদ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বক্তুর্মহেশ্বশেষেণ দিব্যা হ্যাস্তবিভূতয়ঃ ।

ধাতিবিভূতিভিলোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং বোগিংস্ত্বং সদা পরিচিস্তয়ন ।

কৈষু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যোহসি ভগবদ্রয়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণান্ননো বোধ্যং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্ধন ।

ভূয়ঃ কথয় তু পুত্রিহি শৃণুতঃ নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাস্তবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ ॥

অহমাস্মা গুড়াকেশ সর্বভূতান্নরহিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যাতিবাং রবিরংশমান্ ।

মরুচিম্ রুতামশ্বি নরুদ্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং স্যামবেদোহশ্বি দেবানামশ্বি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিরাণাং মনশ্চামশ্বি ভূতানামশ্বি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং অঙ্করশ্চামশ্বি বিদ্যেশো যজ্ঞরক্ষসাম্ ।

বহুনাং পাবকশ্চামশ্বি মৈত্ৰঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

পূরোধসাক্ষ মুখ্যাং মাতং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামশ্বি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামসৌক্যমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জগদ্বজ্রোহশ্বি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষীণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং রূপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উঠৈঃ শ্রবমমখীনাং বিকি মামমুতোদ্বিভবম্ ।
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাধাং নরাধাং নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥
 আনুধানামহং বজ্রং ধেনুনামসি কামধুক্ ।
 প্রজনশ্চাসি কন্দর্পঃ সর্গাধামসি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
 অনন্তশ্চাসি নাগানাং বরুণো বাদসামহম্ ।
 পিতৃণামগ্ন্যমা চাসি বমঃ সংবমতামহম্ ॥ ২৯ ॥
 প্রহ্লাদশ্চাসি দৈত্যানাং কালঃ কলরতামহম্ ।
 মৃগাধাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং তৈবনভেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
 পবনঃ পবতামসি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
 কবাধাং মকরশ্চাসি শ্রোতসামসি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
 সর্গাধামাদিরন্তশ্চ মধ্যাকৈবাহমর্জুন ।
 অধ্যাত্তবিজ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥
 অক্ষরাধামকারোহ স্য দম্বুঃ সামাসিকস্য চ ॥
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
 মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুত্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
 কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্দেবী ধৃতিঃ জমা ॥ ৩৪ ॥
 ব্রহ্মসাম তথা সাম্নাং পার্বতী চন্দ্রসামহম্ ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহুশ্বতানাং কুহুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
 দ্যুতিং ছলরতামসি তেজশ্চৈজহিনামহম্ ।
 জ্যোতিঃসি বরষাম্রোহসি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
 বৃকীনাঞ্চ বাহুদেবোহসি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনামপ্যাহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
 দণ্ডো দময়তামসি স্মৃতিরসি জিগীষতাম্ ।
 মৌনং চৈবাসি শুধীনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।
 'ন তদস্তি বিনা যং জ্ঞানয়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
 'নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
 এষ তুচ্ছশতঃ প্রোক্তো বিভূতেৰ্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
 যদযদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।
 তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥৪১॥
 অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞানেন তবার্জ্জুন ।
 বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥
 ইতি শ্রীভগবদ্বীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশা
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ৭

অৰ্জ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পূরমং গুহমধ্যাস্ত্রসংজিতম্ ।
 যত্তরোক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥১॥
 ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ক্রতো বিস্তরশো ময়া ।
 তুতঃ কমলপত্রাঙ্ক মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
 এবমেতদযথাথ ত্বমাষ্ট্রানং পূরমেতর ।
 দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
 মত্তসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টু মিতি প্রভেদ
 যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়ান্মানমধ্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু মে পার্শ্ব রূপাণি শতশোহগ্ন সহস্রশঃ ।
 নানাবিধানি দ্বিবিদ্যাণি নানাকর্ষকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যানু বহুনাংনামিনো বরুতস্তথা ।
 বহুদৃষ্টপূৰ্ব্বাণি পশ্যাচৰ্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
 ইতৈকস্বং জগৎ কৃৎস্বং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
 মম দেহে শুড়াকেশ বচাশ্চদৃষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
 ন তু মাং শক্যসে দৃষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।
 দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥
 সঙ্কল্প উবাচ ।

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
 দৰ্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
 অনেকবস্ত্রনয়নমনেকাদভূতদৰ্শনম্ ।
 অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতামুখম্ ॥ ১০ ॥
 দিব্যমল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধাভূষণম্ ।
 সৰ্ব্বাচৰ্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
 দিবি সূৰ্য্যমহশ্চ ভবেদুগপহুগিতা ।
 যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎভাসিস্তস্ব মহাস্থনঃ ॥ ১২ ॥
 ততৈকস্বং জগৎ কৃৎস্বং প্রবিভক্তমনেকথা ।
 অপশুদেবদেবস্ব শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
 ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্ঞলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাঃ স্তব দেব দেহে
 সৰ্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
 ব্রহ্মাণীশং কমলাসনমু-
 দ্বীপং সৰ্ব্বাভরণাং চ দিব্যান ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহুদরবক্তৃ নেত্রং
 পশ্যামি ত্বাং সৰ্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।
 নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
 পশ্যামি বিবেকর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
 কীরীটিনং পদিনং চক্রিঞ্চক
 ভেকোরশিং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
 পশ্যামি ত্বাং হ্রিন্বীক্যং সমস্তা-
 দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
 তুমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
 তুমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।
 তুমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা
 সনাতনত্বং পুরুষো যতো মে ॥ ১৮ ॥
 অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্য-
 মনন্তবাহং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
 পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্তৃং
 স্বতেজস্বা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥
 দ্যাবাপৃথিব্যোন্নিস্তরং হি
 ব্যাপ্তং ত্বৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।
 দৃষ্ট্ৱাহুতং রূপমিদং তবোত্রং ০
 লোকত্রয়ং এব্যভিতং মহাত্মন ॥ ২০ ॥
 অমী হি ত্বাং হরসং বা বিশন্তি
 কেচিভীতাঃ প্রাণায়ো গৃণন্তি ।
 বস্তীত্ব্যক্তা মহর্ষিমিহসং বা
 লীকন্তে ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কনাভিঃ ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধা
 বিবেহুধিনৌ মরুতশ্চোদ্রাশাচ ।
 গন্ধর্ব্বকানুরসিকসংঘা
 বীজন্তে ত্বাং বিশ্বিতাশ্চৈব সূর্যে ॥ ২২ ॥
 রূপং মহন্তে বহুবক্ত্র নেত্রং
 মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।
 বহুদন্তং বহুদংষ্ট্রাকরালং
 দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥ •
 নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
 ব্যাস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
 দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাশ্চ
 ধৃতং ন বিলম্বি শমকং বিক্ষো ॥ ২৪ ॥
 দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি ।
 দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি
 দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
 অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ
 সর্কে সর্হিবাকনিগালম্ব্যৈষৈঃ ।
 ভীমো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
 সহাস্রদীর্ঘৈরগি বোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
 বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশক্তি
 দংষ্ট্রাকরালানি ভক্ষনকানি ।
 কেচ্চিৎকিঞ্চিদশনাস্তরেম্
 সংদৃষ্ট্বৈব চূর্ণিতৈরুদ্রমারৈঃ ॥ ২৭ ॥

ସ୍ୱଧା ନଦୀନାଂ ବହବୋହସ୍ତବେଗାଃ

ସମୁଦ୍ରମେବାଭିମୁଖା ଧ୍ରୁବନ୍ତି ।

ତଥା ତବାସ୍ମୀ ନରଲୋକବୀରା

ବିଶନ୍ତି ବନ୍ତ୍ରାଂ ଗ୍ୟାତିତୋ ଜ୍ଞଳନ୍ତି ॥ ୧୮ ॥

ସ୍ୱଧା ପ୍ରଦୀପ୍ତଂ ଜ୍ଞାନଂ ପତନ୍ନା

ବିଶନ୍ତି ନାଶାୟ ସମୁଦ୍ରବେଗାଃ ।

ତଥୈବ ନାଶାୟ ବିଶନ୍ତି ଲୋକା-

ନ୍ତବାପି ବନ୍ତ୍ରାଂ ଗି ସମୁଦ୍ରବେଗାଃ ॥ ୧୯ ॥

ଲେଲିହସେ ଶ୍ରାସମାନଃ ସମନ୍ତା-

ଗ୍ଲୋକାନ୍ ସମଗ୍ରାନ୍ ବଦନେର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳନ୍ତି ।

ତେଜୋଭିରାପୂର୍ବ୍ୟା ଜଗଂ ସମଗ୍ରଂ

ଭାସନ୍ତବୋଗ୍ରାଃ ପ୍ରତପନ୍ତି ବିକୋଃ ॥ ୨୦ ॥

ଆଧ୍ୟାହି ମେ କୋ ଭବାନୁଗ୍ରହପୋ

ନମୋହଃ ତେ ଦେବବର ପ୍ରସୀଦ ।

ବିଜ୍ଞାତୁମିଛାମି ଭବନ୍ତୁମାଦ୍ୟଃ

ନ ହି ପ୍ରଜ୍ଞାନାମି ତବ ଅନୁକ୍ତିମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ ।

କାଳୋଽସ୍ମି ଲୋକଈୟକୃଂ ପ୍ରବୃତ୍ତୋ

ଲୋକାନ୍ ସମାହର୍ତୁମିହ ପ୍ରବ୍ରତଃ ।

ଅତେହପି ତ୍ୱାଂ ନ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ

ସେହବନ୍ଧିତାଃ ପ୍ରତ୍ୟନୀକେଷୁ ବୋଧାଃ ॥ ୨୨ ॥

ତନ୍ମାତ୍ରମୁକ୍ତିଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ନିଭସ୍

ଜିହ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ତୁଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟଂ ସମୁଦ୍ରମ୍ ।

মরৈষ্যেতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্শ ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণক ভীষক জয়দ্রথক
কর্ণং তথাশ্রানপি ঘোষবীরান্ ।
ময়া হতাস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবশ্চ
কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগন্ধাদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।
স্থানে দ্ববীকেশ ভব প্রকীর্ত্য
ভগং প্রকৃত্বাত্মনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্পে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমঃসহস্রান
গরীয়সে কৃষ্ণগৌহপাদিকলৈ ।
অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস
তুমহরং সদসত্তং পরং যং ॥ ৩৭ ॥
তুমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।
বৈতাসি বেদ্যক পুরুষ ধাম
ঐয় তত্তং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্মোহনিবরূপঃ শশাক্তঃ
 প্রজাপতিত্বং প্রণিতামহং ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
 পুনশ্চ ভুরোহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে
 নমোহস্ত তে সর্কত এব সর্ক ।
 স্নানস্তবীৰ্ঘ্যামিতবিক্রমস্তং
 সর্কং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্কঃ ॥ ৪০ ॥
 সখেতি মত্বা প্রসত্তং বহুত্বং
 হৈকক হে ষাদব হে সখেতি ।
 অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
 ষষ্ঠাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
 বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
 একোহথবাণ্যচ্যুত তৎসমকং
 তৎ কাম্যৈ ত্বামহমপ্রময়েম্ ॥ ৪২ ॥
 পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত
 ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
 ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহস্ত্রো
 লোকত্রয়েহপ্যত্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥
 তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়দ্বৈ
 প্রসাদয়ে ত্বামহবীশমীড্যম্ ।
 পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ
 প্রিয়ঃ প্রিয়ান্নাইসি দেব লোচুর্মহ ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূৰ্ব্বং ক্ৰমিতোহস্মি দৃষ্ট, ।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দৰ্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

কিরীটিনং গদীনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি স্থাং দ্রষ্টুং মহং তথৈব ॥

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

• শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্মেন ভবার্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাস্ত্রযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং

যন্মে তদন্তেন ন দৃষ্টপূৰ্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈন দ্বানৈ-

ন চ ক্রিয়াভিন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্যোহহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং তদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

মা ভুং ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট, । রূপঃ ঘোরমীদৃশমেদম্ ।

রূপেত্ততীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ

তদেব মে রূপমিদং প্রপুং ॥ ৪৯ ॥

• সঙ্কর উবাচ ।

ইত্যক্ষুর্নং বাসুদেবস্তথোক্তা

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভয়ঃ ।

(৪৮.)

অপ্যাসন্নাস চ ভীতমেনং

দৃষ্টা পুনঃ সৌম্যবপুমহাস্মা ॥ ৫০ ॥

অজ্ঞান উবাচ ।

দৃষ্টো দং মাণুষ্যং রূপং তব সৌম্যং জনাধিন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি স্বশ্রমং ।

দেবা অপ্যাস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

নাহং বৈদৈন তপসা ন দ্বানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি স্বশ্রম ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনশ্রয়া শক্যো অহমেবংবিধোহজ্ঞান ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥

মংকর্ণকৃশ্মং পরমো মন্তর্জিতঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীভগবানুভাস্পনিষংস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাঙ্কনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

অজ্ঞান উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পশ্য পাসতে ।

যে চাপ্যকরমব্যক্তং তৌষ্ণং কে যোগবিন্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাদেবশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

প্রদয়া পরয়োপেত্যন্তে মে যুক্তিমা মতাঃ ॥ ২ ॥

ত্বং ত্বক্ৰমকির্দেস্তমব্যক্তং পশুংপাসতে ।
 সৰ্বক্ৰমচিন্ত্যক কুটুমচলঃ এবম্ ॥ ৩ ॥
 সংনিরমোস্তিরিত্রাং সৰ্বক্ৰম সমবুদ্ধয়ঃ ৥
 তে প্রাপ্তবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে বতাঃ ॥ ৪ ॥
 কেশোহধিকতরন্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ॥ ৫ ॥
 অব্যক্তা হি গতিহঃ বৎ দেহবন্তিরবাণ্যতে ॥ ৬ ॥
 যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সম্যক্ত মৎপরাঃ ।
 অনন্তো নৈব বোপেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৭ ॥
 তেষামহং সমুজ্জ্বলং মৃত্যুসংসারসাগরাত্ ॥
 ভবামি নচিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৮ ॥
 ধ্যেয়ব মন আধৎস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
 নিবসিষ্যসি মযেব অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্যোষি ময়ি স্থিরম্ ।
 অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥ ১০ ॥
 অভ্যাসেসংপ্যাসমর্থোহসি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।
 মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমধাপস্যসি ॥ ১১ ॥
 অথৈতদপ্যশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্বোগমাপ্রিতঃ ।
 সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু বতাস্তবান্ ॥ ১২ ॥
 প্রেয়ো হি জ্ঞানমত্যাগজ্ঞানান্দ্যানং বিশিষ্যতে ।
 ধ্যানাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১৩ ॥
 অদ্বৈতী সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
 নিরুপমো নিরহঙ্কারঃ সমুদ্রঃপৃথঃ ক্রমী ॥ ১৪ ॥
 সততঃ সততঃ প্রোণী বতাস্তা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
 মবার্পিতম্নোবুদ্ধিবো মদন্ততঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

বশ্যোহি জতে লোকো লোকোহি জতে ৮ বঃ ।
 হর্ষাধিক্তরোহেদৈর্মুক্তো বঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥
 অনশোকঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
 সর্বারম্ভপরিভ্যাগী যো যতন্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
 যো ন হংসতি ন ঘেষ্ঠি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিরান্ বঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
 শীতোষ্ণশূষাধুঃশেষু সমঃ সন্নবিন্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
 তুল্যবিদ্যাসুতিমৌনী সদ্ধট্টো যেন কেনচিৎ ।
 ঈর্ষানৈকৈতঃ স্থিরমতির্ভক্তিরান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
 যে তু ধর্ম্মানুতমিৎ বধোক্তং পর্যাশাসতে ।
 প্রদধানা মংপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥
 ইতি শ্রীভগবদগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
 শৌর্য্যার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিব্যোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রেয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় কৈত্রমিত্যাতিধীরতে ।
 এতদ্ব্যো বৈত্তি তৎ প্রাহঃ কৈত্রজ ইতি ভবিদঃ ॥ ১ ॥
 কৈত্রজাঙ্গাণি মাং বিদ্ধি সর্বকৈত্রেষু ভূবত ।
 কৈত্রকৈত্রজরৌজ্জ্বলং শব্দজ্ঞানং মৃতং মম ॥ ২ ॥
 তৎ কৈত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদিকারি যতশ্চ যৎ ।
 স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাঙ্গেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ঋষিভিবর্হবা সীতং হৃদোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।
 ব্রহ্মহৃদপদৈশ্চৈব হেতুভতির্নিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥
 মহাত্মান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
 ইন্দ্রিয়ানি দশৈককং পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
 ইচ্ছা হেবঃ সূক্ষ্মং হৃৎসং সংঘাতশ্চৈতনী স্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥
 এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥
 অমানিত্বমদ্বিত্বমহিংসা ক্ষান্তির্ভাবম্ ।
 আচার্য্যোপাসনং শৌচং শ্রীর্ঘ্যমাত্রবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
 ইন্দ্রিয়ার্ণেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
 সক্তিজনতিষক্ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
 নিত্যকং সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
 সন্নি চানন্ত্রবোপেন ভক্তিরব্যক্তিচারিণী ।
 বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
 অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
 এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং বদতোহনুথা ॥ ১২ ॥
 জেরং বক্তং প্রবক্ষ্যামি বজ্জ্ঞাত্বানন্তমশ্রুতে ।
 অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসহচ্যতে ॥ ১৩ ॥
 সর্বতঃ প্রাণিপাদস্তং সূর্যতোহক্ষিরোসুখম্ ।
 সর্বতঃ প্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥
 সর্বোন্নিয়গুণাভাসং সর্বোন্নিয়বিবর্জিতম্ ।
 অসক্তং সর্বভূজৈব নিগুণং গুণভোক্ চ ॥ ১৫ ॥
 বহিরন্তঃ ভূতান্যচরং চরমেব চ ।
 স্পন্দাত্মকং বিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

অবিতরক ভূতেষু বিভক্তমিব চাহিতম্ ।

ভূতভৰ্তৃচ তন্ত্জ্ঞেয়ং এসিন্থ অভবিম্ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং যদি সৰ্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি কৈত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কৌকং সমাসতঃ ।

মদন্ত এতদ্বিজায় মদ্যাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উতাবপি ।

বিকারান্চ গুণান্চৈব বিধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।

পুরুষঃ ইধহুঃখানাং ভৌক্তৃত্বে হেতুর্কচ্যতে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চোহি ভুক্ত্তে প্রকৃতিজান্ কৃণান্ ।

কারণং গুণসঙ্কেহিস্য সদসদযোনিজমহ ॥ ২১ ॥

উপদৃষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মৈতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সৰ্ব্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

ধানেনাস্বনি পশ্যন্তি কেচিদাস্বানমাস্বনা ।

অন্যো সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

অন্ত্রে ভেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্তোভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং প্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

বার্বং সংজায়তে কিঞ্চিং নত্বং হাবরজজন্মম্ ।

কৈত্রকৈত্রজসংযোগাতদ্বিধি তরতর্ষত ॥ ২৬ ॥

সমং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎকবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

সমং পশ্যন্তিহি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হি তন্তগ্গনানাম্ভাৱং ততো বাতি পরং পতিম্ ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেষ চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ ।

বঃ পশ্যতি তদ্বাদানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

বদা ভূতপৃথগ্ভাবৈকহমুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্যত্রিণ্ড ব্রহ্মাং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরহোহিতি কোত্তেষ ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

বথা সৰ্বগতং সৌম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্বত্রাবস্থিতো দেহে তদাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

কথং প্রকাশয়ত্যেকঃ কুংসং লোকমিমং সবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুংসং প্রকাশয়তি তারত ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোরৈবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুৰ্বা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্শকং বে বিহৃদ্যন্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়ো-

দশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীভগবদুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাননাম্ জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজজ্ঞাতা মুনয়ঃ সৰ্ব্বে পুরাং লিঙ্গিমিতোপতাঃ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাভিষ্ঠা যক সাধজ্ঞানমপিতাঃ ।

যগেহি নোপজায়তে প্রজয়ে ন বাধতি চ ॥ ২ ॥

মন বোনির্মহৎ ক তস্মিন্ পৰ্ভং চক্ষায়াহম্ ।
 সম্ভবঃ সূৰ্য্যভূতান্যং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥
 সৰ্ব্ববোনির্ কৌন্তের মূৰ্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।
 তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥
 সূৰ্য্যং রজস্তম ইতি শুভাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
 নিবদন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
 তত্র সবৎ নিখলবাৎ প্রকাশকরনামিহম্ ।
 সুখসম্মেন বদ্যতি জ্ঞানমগ্নেন চান্দ্রম্ ॥ ৬ ॥
 রজো রাগাদ্বকং বিদ্ধি তৃকাসঙ্গসমুত্তমম্ ।
 তন্নিবদ্যতি কৌন্তের কর্মসম্মেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥
 তদ্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ।
 প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তম্নিবদ্যতি ভারত ॥ ৮ ॥
 সত্ত্বং সুখে সঙ্গয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঙ্গয়ত্যত ॥ ৯ ॥
 রজস্তম্শ্চাভিভূয় সবৎ ভবতি ভারত ।
 রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সবৎ রজস্তথা ॥ ১০ ॥
 সৰ্ব্বহারেবু দেহেশ্বিন্ প্রকাশ উপভারতে ।
 জ্ঞানং বদা তদা বিদ্যাধিবৃদ্ধং সহমিত্যত ॥ ১১ ॥
 লোভঃ প্রকৃতিরাত্তঃ কুর্শ্বণীতশমঃ স্পৃহা ।
 রজস্যেতানি ভারতে বিবৃজে তবতর্ষভ ॥ ১২ ॥
 অপ্রকাশোঃ প্রকৃতিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
 তমন্তেতানি ভারতে বিবৃজে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
 বদা সবে প্রবৃজে তু প্রমাদং ব্যক্তি দেহভূঃ ।
 তদোক্তমুবিবাহ পৌরুষমলান্ প্রতীপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ঃ পুংসা কৰ্মসমিধু জায়তে ।
 তথা পুণীনন্তরসি মূঢ়বোনিধু জায়তে ॥ ১৫ ॥
 কর্মণঃ স্কৃতভ্রাহঃ সাত্ত্বিকঃ নির্মলঃ ফলমু ।
 রজসন্ত ফলঃ দুঃখমজ্ঞানঃ তমসঃ কলম্ ॥ ১৬ ॥
 সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লৌভ এব চ ।
 অমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
 উক্তং পচ্ছত্তি সত্ত্বা মথ্যে তিষ্ঠত্তি রাজসাঃ ।
 জঘন্যগুণবৃদ্ধিহা অধৌ পচ্ছত্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
 নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা ব্রহ্মাহুপশ্যতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্যবং সোধিপচ্ছত্তি ॥ ১৯ ॥
 গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্থান্ ।
 ভগ্নমুদ্যজরাহুঃখৈবিসুকোহহতমমুতে ॥ ২০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈলিঈন্দ্রত্নীন্ গুণানেতানতীত্যো ভবাত প্রভো ।
 কিমাচারঃ কথং চৈতান্দ্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥
 প্রকাশক প্রকৃত্তিক মোহমেব চ পাণ্ডব ।
 ন হেষ্টি সংপ্রকৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্কতি ॥ ২২ ॥
 ঈদাসীনবদালীনে গুণৈর্দেহা ন বিচাল্যতে ।
 গুণা বর্তন্ত ইভ্যেবং যৌবতিষ্ঠতি নেত্রতে ॥ ২৩ ॥
 সমদুঃখহঃ পশুঃ সমলোষ্ট্রাশ্বকাকনঃ ।
 তুলাগ্রিরাগ্রিযো দীরজল্যনিপাশ্রসংকুতিঃ ॥ ২৪ ॥
 মানাপমানদ্রোহল্যন্তল্যো মিত্তারিপক্ষয়োঃ ।
 সর্কারস্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাঞ্চ বোধ্যাতিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

ন ওপানু সমতীত্যজান ব্রহ্মভূমায় কলতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমন্তস্যাবরস্য চ।

শাশ্বতস্ত চ ধর্মস্ত সুখমৈস্যাকান্তিকস্ত চ ॥ ২৭ ॥

ইতি, শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মদিয়াং বোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানসংবাদে ষপ্তত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

উক্তমূলমধঃশাখমবধং প্রাহরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদং স বেদুর্বিৎ ॥ ১ ॥

অধশ্চোদ্ধিক প্রত্যত্যন্তস্য শাখা

ষপ্তপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালোঃ।

অধশ্চ মূলশ্যামুসমুত্তানি

কর্মাশ্রয়ীনি মনুহ্যালোকে ॥ ২ ॥

ন রূপমসেচ্য তদোপলভ্যতে

নাভ্যো ন চাধিন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

অবধমেনং সুবিকল্পমুখং

মসঙ্গশাস্ত্রেণ কৃতেন হিষ্টা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্জিতব্যং

যস্মিন পতী ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাক্ষয়ং পুরুষং অগমৌ

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রবতা পূর্ণাণী ॥ ৪ ॥

(৫৭ :)

নির্মানবৌদ্ধা জিতসঙ্গদোষা

ঐধ্যাশ্রনিত্যা বিনিবৃত্তকীয়াঃ

দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখহৃৎসংসংজ্ঞৈ-

গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসরতে সূর্যো ন লশাকো ন পাবকঃ ।

যদাত্মা ন নিবর্ততে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশা জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীশ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যংক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীতৈতানি সংযাতি বায়ুর্গজানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শ্রৌতক্রিয়ুঃ স্পর্শনক রসনং ভ্রাগ্নম্বেষ চ ।

অধিষ্ঠায় জনচ্চারং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাক্রিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশুন্তি পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চেনং পশুন্ত্যশ্রবন্তিতম্ ।

যতন্তোহপ্যকৃতাশ্চানো নৈনং পশুন্ত্যচেষ্টসঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যপতং তেজো জগদাসরতেহধিলম্ ।

যচ্চক্ষুর্মসি যচ্চাশৌ ভুত্তেজো বিদ্ধি যামকম্ ॥ ১২ ॥

গুণাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

অহং ইবস্থানরো ভূত্বাশ্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ ।

শ্রীণাপ্যনসমাস্কৃতঃ পটীম্যত্র চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

সর্বস্য চাহং যদি সন্নিবিষ্টো

মতঃ স্থতিজ্ঞানিমপোহনক ।

বেদৈশ্চ লকৈরহমেব বেদো

বেদান্তকুহেলবিনেব চাহম্ ॥১৫॥

দ্যাবিষৌ পুরুষৌ লোকে কৰণচাকর এব চ ।

করঃ সৰ্বাণি ভূতানি কুটুহোহকর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উক্তমঃ পুরুষত্বন্যঃ পরমাত্মভূতাকৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিতৰ্ভ্যবায়ু ঐশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

যশ্মাং করমতীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোঃস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যো মামেবমসমুদ্রো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিভজতি মাং সৰ্বভাবেন ভীরত ॥ ১৯ ॥

ইতি ওহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতমুচ্চা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভীরত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যার্যং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্বসংজ্ঞিজ্ঞানিৰ্যোগব্যবহিতিঃ ।

দানং দমশ্চ বজ্রশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলৌপুণ্ড্রং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্রমা বুদ্ধিঃ শৌচমক্রোধোহা নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্যা ভীরত ॥ ৩ ॥

দন্তো দর্পেইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাক্ষ্যমেব'চ ।
 অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্শ্ব'সম্পদমাহুরীম্ ॥ ৪ ॥
 দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াহুরী মর্তা ।
 মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতৌহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥
 যৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আহুরশ্চৈব'চ ।
 দৈবো বিহরশঃ প্রোক্ত আহুরং পার্শ্ব মে শৃণু ॥ ৬ ॥
 প্রযুক্তিক'নিবৃত্তিক' জনা ন বিহরাহুরাঃ ।
 • ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেহু বিদ্যাতে ॥ ৭ ॥
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।
 অপরম্পরসমুভয় কিমন্যং কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥
 ত্র্যং দৃষ্টিমবষ্টত্য নষ্টান্মানোহনুবুধ্যতঃ ।
 প্রভবন্ত্যেকস্মিণঃ স্মরায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥
 কামমাপ্রিত্য হৃস্পরং দন্তমানমদাষিতাঃ ।
 মোহাদগৃহীত্বাহসদ্ব্যগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহু'চিহ্নিতাঃ ॥ ১০ ॥
 চিত্তামপরিমেষাক' প্রলয়ান্ত্রিমুপাপ্রিতাঃ ।
 কামোপভোগপরমা এতাবদ্বিত্তি'নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
 আশাপাশনতৈর্ষজ্জাঃ কামক্রোধপুরায়ণাঃ ।
 ইহন্তে কামভোগপূর্ত্বমন্যায়ৈমার্থমকয়ান্ ॥ ১২ ॥
 • ইদমদ্য'ময়া লজ্জমিদং প্রাপ্যে মনোরথম্ ।
 ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥ • ৭
 অসৌ ময়া হন্তঃ শক্রইনিম্যে চাপরানপি ।
 সৈবরোহহমহং ভেদী'সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
 আচ্যোহ'ভিজ্ঞানবানস্মি তৌহন্যোহস্তি স্বদৃশো ময়া ।
 যুক্ত্যে দাস্যামি মৌদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিহ্নবিভাজ্জা মোহজ্ঞানসীমাবৃত্তাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতিস্তি নরকেহংচো ॥ ১৬ ॥

আত্মসত্তাবিতাত্ত্বজ্ঞানমসামান্যবিশিষ্টাঃ ।

বজ্রভেদাশ্রয়ৈকভেদে দৃষ্টেনাবিধিগুরুকম্ ॥ ১৭ ॥

শহস্রাং বলাং দর্পং কামং ক্রোধকং সংপ্রিতাঃ ।

মামান্যপরমেহেবু প্রদিশতোহভ্যাহরকাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দিবতঃ ক্রুহানু সংসারেহু নরাধমান্ ।

কিপাম্যজপ্রমত্তভানাসুরীষেব মৌনিবু ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্ন মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপৈতব কোন্তেয় ততো বাস্তবমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং হারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈবিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোহারৈস্ত্রিভিনরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ প্রেরন্ততো বাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

বঃ শাস্ত্রবিধিযুৎসহজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

তন্মাজ্ঞাত্বং প্রমাণভেদে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোকং কৰ্ম কৰ্ত্তু মিহাহঁসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাশ্রুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে দ্বৈবাহুদ্রমংশদ্বিতীয়াধ্যায়ো নাম ষোড়শো-
ধ্যায়ঃ । "

সপ্তদশোহিত্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিযুঃ স্বজ্ঞা বজন্তে অজ্ঞান্যকিতাঃ ।

তেবাং নিষ্ঠা তু কা কৃক সঙ্কবাহো বজন্তমঃ ১১ ৷

ঐতগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি প্রজ্ঞা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি ত্যাং শৃণু ২ ৷

সঙ্কাসুরূপা সৰ্ব্বস্য প্রজ্ঞা ভবতি ভারত ।

প্রজ্ঞাময়োঃ স্বয়ং পুরুষো যো বজ্জ হুঃ স এব সঃ ৩ ৷

বজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ বজ্ররক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাং চান্যে বজন্তে তামসা জনাঃ ৪ ৷

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনীঃ ।

দত্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ৫ ৷

কৰ্ষয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসং ।

মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিজ্ঞানুন্নিশ্চরান্ ৬ ৷

আহারবপি সৰ্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

বজ্রস্তপস্তথা মূর্খৈঃ তেবাং ভেদমিতং শৃণু ৭ ৷

আয়ুঃসঙ্কবলারোগানুসুখপ্রীতিবিবৰ্জনাঃ ।

রস্যাঃ নিদ্রাঃ স্থিরা হ্রদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়ারাঃ ৮ ৷

কটুত্বলবণাত্যকতীক্ষ্ণকৃষ্ণবিদাহিতঃ ।

আহারঃ রাজসুস্যেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ৯ ৷

অভ্যাসং পতনসং পুতিপয়ুঃকিতকং যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চাশেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ১০ ৷

ଅକଳାକାଞ୍ଚିତ୍ତିବିଭୋ ବିବିନିଷ୍ଟୋ ବଂ ଇତ୍ୟାଦେ ।
 ଯତ୍ତବ୍ୟେବେତି ବନଃ ସହାୟାଂ ସଂ ଶାନ୍ତିଃ ॥ ୧୧ ॥
 ଅତିସହ୍ୟାଂ ହୁ ବଳେଂ ସହୀର୍ଷାମି ଟେବ ବଂ ।
 ଇତ୍ୟାଦେଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଃ ଶ୍ରୀଂ ସଂ ଶାନ୍ତିଃ ॥ ୧୨ ॥
 ବିବିନିଷ୍ଟୋଽସ୍ୟ ସହୀନସ୍ୟାବିବିବଂ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ସହୀନସ୍ୟାବିବିବଂ ॥ ୧୩ ॥
 ଦେବଦିବ୍ୟଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୪ ॥
 ଅନୁବେଶକଂ ବାକ୍ୟଂ ନତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ବାକ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୫ ॥
 ବନଃସହାୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୬ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୭ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୮ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୧୯ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୨୦ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୨୧ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଽସ୍ୟ ॥ ୨୨ ॥

ॐ तं नमो विष्णवे विष्णवे नमः ॥

डा. कृष्णास्वामी स्वामी - १५ मार्च १९६०, पृष्ठ १, २० ।

ডায়ালিসিসের ফলস্বরূপ রক্তের পানীয় অংশের পরিমাণ হ্রাস পায়।

अथर्ववेद विद्यावाक्यः ॥ २० ॥

তদিত্যনতিভাষ্যঃ কলঃ বহুতঃ।

मानकविज्ञान विनिर्देश दिनांक मोक्षदासिदि: १२५

সত্যকে সাধুকে চ পূজিতোহং প্রবর্ত্যতে ।

এখানে কল্পিণি তথা সঙ্কল্পঃ পার্শ্ব বুদ্ধ্যভেদঃ ২৬ ।

যজ্ঞে তপসি দ্বানে চ দ্বিভিঃ সন্ধিতি যোচ্যতে ।

কৰ্ম চৈব তৎসৰ্বং সন্নিভ্যেবাতিসীৰতে ॥ ২৭ ॥

ଅତ୍ରୀକ୍ଷା ହତଃ ନତଃ ଓମାତ୍ମନଃ କୃତକଃ ସଃ ।

অসদিত্যভ্যন্তে গାର୍ধ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

इति श्रीभगवद्गीतासुनित्यं अष्टाविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥

অষ্টাদশোহাং

संस्कृत भाषा 1

সম্মানসম্মান বহোবাহো, তবুসিদ্ধান্তি কেবলতম ।

ভাগবত চ লক্ষ্যকেন্দ্র পুস্তক কেন্দ্রিক পুস্তক । ১ ।

SECRET

কাম্যনা, কৰ্মসাৎ, জ্ঞান, কৰ্মসাৎ কবয়ো বিহুঃ ।

मन्त्रिकसंघस्य कार्यविधि-विनियमः २ ।

ভাষা: হোমসিটিংস কংগ্রেসীয়া ।

ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ସହିତ ଜାଲରେ ଏହା

নিশ্চয়ং শূন্যে তত্র ত্যাগে কৰ্ত্তব্যতমম্
 ত্যাগো হি পুরুষব্যায় ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
 স্বজ্ঞানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং কাৰ্য্যমেব তং । *
 বজ্রো দানং তপট্ঠচৰ্চ পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
 ত্রৈতানি তু কৰ্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
 কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মৃতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
 নিরতস্ত তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ।
 মোহাত্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥
 হুঃখমিত্যেব যং কৰ্ম্ম কায়ক্ৰেশভয়াভ্যাজেৎ ।
 স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥
 কাৰ্য্যমিত্যেব যং কৰ্ম্ম নিরতং ক্রিয়তেহুত্তম ।
 সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥
 নৃদেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম্ম কুশলে নানুযজ্ঞতে ।
 ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ক্ষিপ্রসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
 ন হি দেহভূতাশক্যং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মাধ্যশেষতঃ ॥
 বস্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥
 অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।
 ভবত্যত্যাগিনাং ত্রৈতান তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥
 পঞ্চমানি ব্রহ্মবাহো কার্ণানি সিজোধ মে ।
 সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥
 অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা কৰুণক পৃথগ্ধম্ ।
 বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা ঐদবকৈরাত্ৰ পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥
 শরীরবান্দ্বিনোক্তিৰ্ধং কৰ্ম্ম প্রাকৃতভূতে নরঃ ।
 জ্ঞায্যং বা বিপরীতং বা পঠকতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কত্তারমাস্থানং কেবলম্ যঃ ।
 পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহীনমপ্যতি হৃদয়তিঃ ॥ ১৬ ॥
 যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্হস্য ন নিপীড্যে ।
 ইত্যপি স ইমাম্লোকাম হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনম্ ।
 করণং কৰ্ম্ম কুর্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
 জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব শুণভেদতঃ ।
 প্রোচ্যতে শুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তাস্মপি ॥ ১৯ ॥
 সৰ্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্যতে ।
 অবিত্ততং বিত্তৈষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥ ২০ ॥
 শৃণুকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
 বেত্তি সৰ্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥
 যতু কৃৎসনবদেকস্মিন্ কার্যে সত্তমহৈতুকম্ ।
 অতত্তার্থবদল্লক তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥
 নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেহবর্তঃ কৃতম্ ।
 অফলপ্রাপ্তানা কৰ্ম্ম যতং সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
 যতু কামেপ্তানা কৰ্ম্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।
 ক্রিয়তে বহুলায়াসঃ তত্তাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
 অনুবক্তং কৰ্ম্মং হিংসামনশেষম্ চ পৌরুষম্ ।
 মোহাদাভ্যতে কৰ্ম্ম যং তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 মুক্তলজ্জোহনহংবাদী ধৃত্যং সাহসমবিতঃ ।
 সিদ্ধাসিদ্ধোনির্দিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 রাগী কৰ্ম্মকুলপ্রাপ্তলুকো হিংসাত্মকোহন্তচিঃ ।
 হর্ষশোকাবিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

ধর্মকৃতঃ প্রাকৃতঃ স্তবকঃ শটো নৈকান্তিকোহসঃ ।
 বিবাদী দীর্ঘমুত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
 বুদ্ধেভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতত্ত্ববিধং শৃণু ।
 প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥
 প্রকৃতিক নিরুক্তিক কার্যাকার্যো ভ্রান্তভয়ে ।
 বন্ধং মোক্ষকং বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ ॥
 যয়া ধর্মমধর্মক কার্যাকা কার্যমেব চ ।
 ভ্রবথাবৎ প্রজান্নাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥
 অধর্ম্যং ধর্মমিতি বা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।
 সন্দর্শনান্ বিপরীতাংচ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥
 ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেশ্বরক্রিয়াঃ ।
 যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
 যয়া তু ধর্ম্যকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।
 প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
 যয়া স্বপ্নং ভয়ং শৌকং বিবাদং মদমেন চ ।
 ন বিমুক্ততি হর্ষেণা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥
 সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে তরতর্ভত ।
 অভ্যাসাজমতে যত্র দুঃখাত্ত্বং নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
 যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।
 তং সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥
 বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদযতদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
 পরিণামে বিষমিব তং সুখং রাজসংস্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
 যদগ্রে চাক্ষুষে তু সুখং মোহনমার্শনঃ ।
 নিজালস্য প্রমাদোৎপত্ততামসমুদ্ভূতম্ ॥ ৩৯ ॥

ন তদন্তি পৃথিৱীং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ৷ ৪০ ৷

সত্ত্বং পুরুতিজৈমুক্তং যদেতিঃ শ্রান্তিভিঃ ৷ ৪১ ৷

ব্রাহ্মণকৃত্রিবিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পুরস্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিত্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু ৷ ৪২ ৷

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ৷ ৪৩ ৷

শৌৰ্য্যং তেজা হৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাক্ষং ক্ষত্রকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ৷ ৪৪ ৷

কৃষিগোৱক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্ ৷ ৪৫ ৷

শ্রেণে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

অকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিদতি তচ্ছ ৷ ৪৬ ৷

যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

অকৰ্ম্মণা তমভ্যকৃত্য সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ ৷ ৪৭ ৷

শ্রেয়ান্ অধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মীঃ স্বসুষ্টিতাং ।

স্বভাবনিরতং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বান্নাপ্রোতি কিঞ্চিদম্ ৷ ৪৮ ৷

সহজং কৰ্ম্ম কোত্তেয়ং সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বারম্ভা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ৷ ৪৯ ৷

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র জিতাশ্বা বিগতশ্লহঃ ।

নৈককৰ্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ৷ ৫০ ৷

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধমে ।

সমাসেনৈব কোত্তেয়ং নির্ভা জ্ঞানস্য বা পরা ৷ ৫১ ৷

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুদ্ধো ধৃত্যাস্থাং নিয়মা চ ।

অকাচীন বিষয়াস্ত্যক্তা রাগদ্বेषৌ ব্যদস্য চ ৷ ৫২ ৷

ଶିବିକ୍ତସେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶୀ ସତବାହୁକାରୀମାନସଃ ।
 ଧ୍ୟାନସୌମ୍ୟପରୋ ନିତ୍ୟଂ ବୈରାଗ୍ୟଂ ସମୁପାସ୍ମିତଃ ॥ ୧୧ ॥
 ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ ।
 ବିମୂଢ୍ୟା ନିର୍ମଳଂ ଶାନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମଭୂୟା କଲ୍ୟାଣେ ॥ ୧୨ ॥
 ବ୍ରହ୍ମଭୂତଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଞ୍ଚକ୍ଷତି ।
 ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ଋତୁକ୍ତିଂ ଲଭତେ ପରାମ୍ ॥ ୧୩ ॥
 ତନ୍ତ୍ରୀ ମାମତିଜ୍ଞାନାତି ହାବାନ୍ ସଂଚରନ୍ତି ତତତଃ ।
 ତତୋ ମାଂ ତଦ୍ଭୂତୋ ଜ୍ଞାତ୍ବା ବିଶର୍ତ୍ତେ ତଦନନ୍ତରମ୍ ॥ ୧୪ ॥
 ସର୍ବକର୍ମାଣ୍ୟପି ସଦା କୁର୍ବୀଣୋ ଯନ୍ତ୍ରାପାତ୍ରୟଃ ।
 ମଂ ପ୍ରସାଦାଦବାପ୍ନୋତି ଶାଶ୍ବତଂ ପଦମବ୍ୟୟମ୍ ॥ ୧୫ ॥
 ଚେତସା ସର୍ବକର୍ମାଣି ଯସି ସଂଗ୍ରହଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଂ ।
 ବୁଦ୍ଧିଯୋଗମୁପାସ୍ମିତ୍ୟା ଯଜ୍ଞିତ୍ବଃ ସତତଂ ଜବ ॥ ୧୬ ॥
 ଯଜ୍ଞିତ୍ବଃ ସର୍ବହୃଗାଣି ମଂ ପ୍ରସାଦାନ୍ତରିଷ୍ୟାସି ।
 ଅର୍ଥଂ ଚେଦ୍ବହୁଙ୍କାରାନ୍ ଶ୍ରୋୟାସି ବିନଞ୍ଜୟାସି ॥ ୧୭ ॥
 ବଦହଙ୍କାରମାସ୍ମିତ୍ୟା ନ ଯୋଂସ୍ୟା ଇତି ଯତ୍ନମେ ।
 ମିଥ୍ୟେବ ବ୍ୟବସାୟକ୍ତେ ପ୍ରକୃତିତ୍ବାଂ ନିଯୋଜ୍ୟାତି ॥ ୧୮ ॥
 ଅଭାବଜ୍ଞେନ କୌଣ୍ଡେରୀ ନିବକଃ ସ୍ବେନ କର୍ମଣା ।
 କର୍ତ୍ତୁଂ ନେଚ୍ଛାସି ସମୋହାତ୍ମକ୍ରିୟାସ୍ୟବଶୋହପି ତଂ ॥ ୧୯ ॥
 ଶିବରଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେହର୍ଜୁନଂ ଶିଠିତି ।
 ଆମରଣ ସର୍ବଭୂତାନି ସନ୍ନାକ୍ଷତାନି ମାୟୟା ॥ ୨୦ ॥
 ତମେବ ଅରଣ୍ୟଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭୂତାବେନ ଭାଂତ ।
 ତଂ ପ୍ରସାଦାଂ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ହାନଂ ପ୍ରାପ୍ନୁସି ଶାଶ୍ବତମ୍ ॥ ୨୧ ॥
 ଇତି ତେ ଜ୍ଞାନମାଧ୍ୟାତଂ ଶୂନ୍ୟାଦ୍ ଶୂନ୍ୟାତରଂ ଯୟା ।
 ବିମୁକ୍ତେତଦନେଶେଷେ ସର୍ବେଚ୍ଛାସି ତଦ୍ବା ବୁଝ ॥ ୨୨ ॥

সৰ্বগুহ্যতমঃ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি তকো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

মম্বনা ভব মন্ত্ৰকো মদ্বাকী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসিসত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫॥

সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

ইদন্তে নাতপস্যায় নাভক্যায় কদাচন ।

ন চান্তক্ৰম্যেব বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাস্থয়তি ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰক্ৰেতুভিধাস্তি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্নহুব্যোষু কশ্চিৎ প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতুং ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যোষ্যতে চ য ইমং ধৰ্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্থামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননহয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোঃপি মুক্তঃ শুভানলোকান্ প্রাপ্নুয়াং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৭১॥

কচ্চিদেতং ক্রতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্বোহঃ প্রনষ্টেস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কঠো মোহঃ স্মৃতিবিনাশঃ ক্রোধঃ প্রসাদান্নয়চ্যুতঃ ।

স্থিতেহিষ্মি গীতসম্বেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বান্ধবৈরস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমম্ প্রেয়সমদ্বুতং লৌমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

ଦକ୍ଷିଣପ୍ରସାଦାଞ୍ଚୁତବାନିମଃ ଶୁଭକ୍ଷମଃ ପରମ୍ ।

ଯୋଗଂ ଯୋଗେଶ୍ଵରାଂ କୃତ୍ଵାଂ ସାଞ୍ଜାଂ କଥୟତୁଃ ହୟମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ରାଜନ୍ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସଂବାଦସିମ୍ଭବତଃ ।

କେଶବାର୍ଜୁନରୋଃ ପୁଣ୍ୟଂ ହସ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ଯୁହ ॥ ୧୬ ॥

ନଚ୍ଛୁଂ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ରୂପମତ୍ୟହୁତଂ ହରେଃ ।

ବିସ୍ମୟୋ ମେମହାନ୍ ରାଜନ୍ ହସ୍ୟାମି ଚ ପୁନଃପୁନଃ ॥ ୧୭ ॥

ସତ୍ର ଷୋଢେଶ୍ଵରଃ କୃତ୍ଵୋ ସତ୍ର ପାର୍ଥୋ ଧନୁର୍ଧରଃ ।

ତତ୍ର ଶ୍ରୀବିଜୟୋ ହୃତିଞ୍ଚ ବା ନୀତିର୍ଯତିର୍ନମ ॥ ୧୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭଗବତ୍ପ୍ରାଣନିବିଂଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଞ୍ଜନସନ୍ଧାନେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଞ୍ଜନସନ୍ଧାନେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରୋ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

.(বাক্যলা)

প্রথম অধ্যায় ।

হে সঞ্জয় ! পরস্পর সমরেচ্ছু, আমার পুত্রিগণ এবং পাণ্ডু-সন্ততিগণ, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হইয়া, কি করিতেছেন ? অর্থাৎ যুদ্ধেই কৃতনিশ্চয় হইলেন, না, ধর্মভূমি প্রভাবে (ক) ধর্মবৃদ্ধির উত্তেজকায়, পাপসঙ্কুল যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, অথবা কিরূপ উপক্রম করিতেছেন ? ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! সেখানে সকলে সমবেত হইলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধান পাণ্ডবসৈন্যদলকে ব্যাহরচনায় অবস্থিত দেখিয়া, দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, (২)

আর্যাদেব ! ঐ দেখুন, পাণ্ডবদিগের মহান সৈন্যরাশি, আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক ব্যুহভাবে সংস্থাপিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; (৩) ঐ দেখুন ; ঐ সৈন্য মধ্যে, সমরক্ষেত্রে, ভীমার্জ্জুন সম মহাধীমুর্দ্ধর বীর সকল যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান ;

(ক) কুরুক্ষেত্র চিরপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা,—বৃহস্পতি-কবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যদন্ত কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনমিতি জ্ঞানালংকৃতং ।

ঐ দেখুন মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ (৪) ধৃষ্টকেতু
চেকিতান, মহাবল কণীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরপুঙ্গব
সৈব্য, (৫) বিক্রমশালী যুধামন্যু, প্রবল বীৰ্য্যসম্পন্ন উত্তমৌজা,
অভিমন্যু এবং দ্রোপদীর পুত্রগণ অবস্থিত রহিয়াছেন ;
ইহারা সকলেই মহারথ । (৬) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগের
মধ্যেও যাহারা প্রধান প্রধান বীর, তাহাদিগকে গণনা করিয়া
দেখুন, কিন্তু স্বাস্থ্যবিকপক্ষে আমাদের মহাবীর সকল অসজ্জা,
তথাপি সেই বীরসমূহের মধ্যে যাহারা আমার সৈন্যের
নায়কতা করিতেছেন, তাহাদিগকে আপনার নিকট নির্বাচন
করিতেছি, ইহারা অত্যাশ্রয় বীরবর্গের উপলক্ষমাত্র । ৭ ॥ (খ)
আমাদের পক্ষে আপনি, ভীষ্ম, কৰ্ণ, রণবিজয়ী কৃপ, অশ্বখামা,
বিকর্ণ, ভুরিপ্রবা, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বহুতর নানা শাস্ত্র-
বিশারদ যুদ্ধপারগ বীরগণ আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত
আছেন ॥ ৮ ॥

অতএব পাণ্ডব সৈন্যগণ আমাদের বল সহ্য করিতে
অসমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ পাণ্ডব সৈন্য
নিবারণের (গ্রহণের) জন্ত আমাদিগের পক্ষে, বীরাগ্রণী
ভীষ্মদেব প্রস্তুত রহিয়াছেন ; কিন্তু আমাদিগের এই সৈন্য,
উহাদের দমন করা পক্ষে বিলক্ষণ উপযুক্ত বোধ হইতেছে,

(খ) অর্যোধান যে পাণ্ডব বলের দ্বারা কিছুমাত্র ভীত
হয়েন, নাই, কারণ তাহার বল পাণ্ডব বল অপেক্ষায়
অধিক, ইহা জানাইবার নিমিত্ত নিজ পক্ষীয় বীরবর্গের বর্ণনা
করিতেছেন ।

কারণ আমাদের সৈন্ত গ্রন্থের নিমিত্ত উইয়ারা স্থলবুদ্ধি জীমকে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

এখন আপনারা সকলেই সমস্ত অয়নেতে (গে) যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মদেবকেই রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

দুর্যোধনের একপ অন্তরে ভীতি ও বাহিরে সাহসব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া মহাপ্রতাপশালী কুরুবৃন্দ ভীষ্ম, তাহার আন্তরিক সাহস বর্ধনের নিমিত্ত অত্যুচ্চ সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

তখন, মহাবীর ভীষ্মের এইরূপ যুদ্ধোৎসাহ বুদ্ধিতে পারিয়া, কৌরব পক্ষীয় সেনামধ্যেও অসম্ভ্য শঙ্খ, অসম্ভ্য ত্তেরী এবং পণব, আনকুও গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য সকল একত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাতে তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

কৌরবগণের, এইরূপ রণোৎসাহপ্রকাশক তুমুল ধ্বনি বজ্রন্তিত হইলে, কৌরবসম্মুখে বিরাজমান শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথের অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই অসাধারণ শঙ্খ-দ্বয়ের গগনবিদারক ধ্বনি করিয়াছিলেন (.৪) । কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য় নামক প্রসিদ্ধ শঙ্খ, এবং ধনঞ্জয় সেই দেবদত্ত নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন ; ভীমকর্ষা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহা-শঙ্খ ধ্বম্বি করিলেন, (১৫) ; কুন্তী পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত-বিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুবোধ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব

(গে) যুদ্ধকালে যোদ্ধাদিগের আপন আপন বল বুদ্ধির মর্যাদাহুসারে অগ্রপশ্চাত্ত্রমে অবস্থিতির স্থানকে এখানে “অয়ন” বলা হইয়াছে ।

মণিপুশ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিয়াছিলেন (১৬) ; তখন মহা-
ধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরা-
জ্যেয় সাত্যকী (১৭) ; দ্রুপদ, পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র, এবং মহাবাহু
অভিমন্যু প্রভৃতি সকলেই আপন আপন শঙ্খের ধ্বনি করিয়া-
ছিলেন (১৮) ; হে পৃথিবীপতে ! পাণ্ডব সৈন্ত মধ্যে সেই তুমুল
শঙ্খ ধ্বনি উঠিয়া আকাশমণ্ডল এবং মেদিনী প্রতিধ্বনিত
করিল এবং অম্বপনার পুত্রগণের হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করিয়া
অত্যন্ত ভয় বিহ্বল করিল ॥ ১৯ ॥

হে মহারাজ ! অনন্তর, সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি দ্বারা হৃদয়ে
ভয়সঞ্চার হইলেও আপনার পুত্র দুর্যোধনাদিকে অবিচলিতভাবে
দণ্ডায়মান এবং যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণে সমুদ্যত দেখিয়া,
পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় তখন নিভীকচিত্তে শরাসেনের উন্নয়নপূর্বক
বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন । ২০ ।

হে অর্জুন ! আপনি কিছু কালের নিমিত্ত, এই উভয় সেনা-
দল মধ্যে আমার রথখানি সংস্থাপিত করুন (২১), যে স্থানে
রাখিলে আমাদের সহিত যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত লোক-
গুলিকে আমি একবার বিশেষ করিয়া দেখিতে পারি, যুদ্ধ
প্রারম্ভে বহুসংখ্যক বীরগণ সমুপস্থিত দেখিতেছি, ইহাদের
মধ্যে কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বিবে-
চনা করিব (২২) ; বর্তমান যুদ্ধে দুরাত্মা দুর্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু
হইয়া কাহারো এখানে যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে
বিশেষ করিয়া দেখিব । ২৩ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতকুলজ ! অন্তর্য়ামী বাসুদেব, বিজিত-
নিদ্র ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, উভয়-পক্ষীয়

সৈন্তরাশিমধ্যে সেই মহারথ স্থাপনপূর্বক (২৪) । ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে অর্জুনকে বলিলেন,—হে পার্থ! এই রথ রাখিলাম, তুমি যথেষ্টসংগ্রামার্থে সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর (২৫) । তখন অর্জুন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্ত মধ্যে পিতৃব্যগণ, পিতৃ-মহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, স্বশুরগণ, মিত্রগণ, ও বহুতর উপকারক ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত দেখিতে পাইলেন । (২৬) কুন্তীপুত্র অর্জুন এই সমস্ত বন্ধু বান্ধবকে দেখিয়া অতিশয় করুণাশিষ্ট হইলেন, এবং অত্যন্ত বিষমভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন (২৭),—হে কৃষ্ণ এই সকল আত্মীয় জনগণকে সমরেচ্ছায় সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ পরিশুদ্ধ হইতেছে (২৮), শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব বিশ্রান্ত (আলগা) হইয়া পড়িতেছে এবং শরীরের মধ্যে এক প্রকার দাহ উপস্থিত হইতেছে (২৯); আমি যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিদ্যুৎগত হইতেছে; হে কেশব! দেহ মধ্যে বামনেত্র স্পন্দনাদি যে সমস্ত লক্ষণ অনুভব করিতেছি, তাহাও সমাপবর্তী ভয়াবহ দুঃখের সূচক; ইহাতে আমার মন আরও অধিক বিকল হইয়া উঠিতেছে (৩০); আমি এই সমস্ত আত্মীয় জনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পরিণামে কোন সুখ দেখিতেছি না, যদি বল “যুদ্ধেতে বিজয়লাভ হইয়া রাজকীয় স্থানভাব হইবে” কিন্তু আমি সেই সকল সুখ, স্বজনগণ বধজনিত দুঃখের ভয়ে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করি, অতএব হে কৃষ্ণ! আমি

বিজয়ের কামনা করি না, রাজ্য এবং রাজকীয় সুখেও আমার কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই (৩১) ; হে গোবিন্দ ! যাহাদেব জন্ম আমরা রাজ্যভোগ ও সুখকামনা করিতেছি, ঐ দেখুন ! তাঁহারা সকলেই ধন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমরে সমুপস্থিত । এই যুদ্ধে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হইলে আমাদের রাজ্য লইয়াই বা কি লাভ হইবে, ভোগ এবং জীবনধারণেই বা কি ফল সংসাধিত হইবে ? অতএব হে মধুসূদন ! এই সকল আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, শ্যাক ও সম্বন্ধিগণ আমাদের বিনাশ করিলেও আমি ইহাদিগকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, অধিক কি, সাধারণ পৃথিবী লাভ ত যৎসামান্যই মনে করি, কিন্তু ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তও ইহাদিগকে নিধন করিতে আমার প্রবৃত্ত হয় না । হে জনার্দন ! দুৰ্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ বোধ হইবে, তাহা আমি দেখিতে পাই না । যদিও ইহারা আততায়ী এবং ইহাদের বধে কোনই পাপ নাই বটে, তথাপি কুলক্ষয়জনিত পাপরাশি আমাদের আশ্রয় করিবে (৩২-৩৫) ; অতএব আমি ইহাদিগকে সংহার করিতে পারিব না । হে মাধব ! সমস্ত আত্মীয়জনবধে আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব (৩৬) ? যদিও ইহারা লোভাভ-ভূতচিত্ত হইয়া কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জন্ম পার্শ্বিক-রাশি স্বেচ্ছিতে পাইয়াছে না (৩৭), কিন্তু হে জনার্দন ! আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষদ্বারা বুদ্ধিতে পারিয়াও এই পাপ হইতে র্ত্তনবৃত্ত হওয়া উচিত বোধ কারিব না কেন ? (৩৮) আমি দেখিতেছি, কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্মগুলি বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলেই অবশিষ্ট সমস্ত কুলধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

অধমের প্রাভাব হংশে কুলজাগণ দূষিত হইয়া উঠে, জাগণ দূষিত হইলে বর্গসঙ্কর উৎপন্ন হয় (৪০) সঙ্কর হইলে সেই কুল এবং কুলনাশক ছুরাঙ্গাদিগের নরক হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পিতৃগণও লুপ্তশ্রদ্ধ হইয়া যোর নিরয়ে নিপতিত হইবেন, ॥ ৪১ ॥

এই সকল বর্গসঙ্করকারক দোষের দ্বারা জাতি-ধর্ম এবং সনাতন কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায় (৪২), হে জনার্দন ! আমরা গুরুপরম্পরা গুনিয়াছি যে, তাহাদের কুলধর্মাদি উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিরয়বাস হইয়া থাকে, ॥ ৪৩ ॥

ওঃ ! আমরা কি ভয়ানক মহাপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । সাধারণ রাজ্যস্থলোভে আমরা সেই মহানু অনর্থজনক স্বজনহত্যা কার্যো উদ্যত হইয়াছি, ॥ ৪৪ ॥

এখন আমার মনে হইতেছে যে, আমি যেরূপ কুকার্যে অধ্যবসায়ী হইয়াছি, আমার জীবনান্ত হওয়াই ইহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । অতএব বিবেচনা হইতেছে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্রেতে আমি অসজ্জ এবং প্রতিযুদ্ধবিহীন হইয়া থাকিলে যদি দ্রব্যো-ধনাদি ধ্বংসাতনযুগল সঙ্কুপাণি হইয়া আমাকে নিহত করে ; তাহা হইলেই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া, পাপনিস্কৃতি স্বরূপ পরম মঙ্গল হইবে । (৪৫) । সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ ! শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া বনজয় অত্যন্ত শোক-সম্মিগ্ন মানসে, শর সহ গাণ্ডীব বহু পরিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রামভূমে রথের উপর বাসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

অথমোহধ্যায়ঃ সনাতনঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, তখন মধুসূদন দয়াদ্রুতি, অশ্রুদ্বারা
আকুলিতনেত্র এবং বিষন্নভাবাপন্ন অর্জুনকে এই কথা
বলিলেন。(১) অর্জুন! এই ঘোর শঙ্কট সময়ে কি জ্ঞাত
তোমার এরূপ অনার্থ্যজনোচিত মোহ উপস্থিত হইল? ইহা
স্বর্গাকাঙ্ক্ষীর অসেব্য এবং অযশস্কর। (২) হে পুত্র! (পৃথার-
ঔরসজাত) তুমি অবসাদ অবলম্বন করও না, হে পরাক্রম!
(শত্রুদলনকারী) নীচতাপ্রকাশক হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ-
পূর্বক (যুদ্ধার্থ) উত্থান কর। (৩) অর্জুন বলিলেন,—

হে মধুসূদন! হে অরিবিমর্দন! আমি কিরূপে পুঞ্জার
পাত্র ভীষ্মদেব এবং দ্রোণাচার্য্যকে এই রণভূমিতে রাণাঘাতের
দ্বারা প্রতियুদ্ধ করিব? (৪) তাহা কোন মতেই হইবে না;
অতএব এই সকল মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া
যদি ইহলোকে আমায় ভিক্ষায় ভোজন করিতে হয়, তাহাও
আমি কল্যাণকর মনে করি। কিন্তু ইহাদিগকে নিধন
করিলে, কেবল পরলোক কেন, ইহলোকেও আত্মীয়গণের
রুধিরযুক্ত অর্থকামের উপভোগ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে
হইবে; অতএব তদপেক্ষায় ভিক্ষায় জীবন-যাত্রা যেন অধিকতর
সুখকর বলিয়া বোধ হইতেছে (৫)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি আমার
হিংসাদিপাপমূক্ত পতিজ্ঞাবৃত্তিই অধিকতর ধন্যকরী হইবে,
অথবা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া, যুদ্ধ করাই অধিকতর
ধন্য সাধন হইবে, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি না। আর,
যে ক্ষত্রীয়াশায় মিলে কুলোৎসাদন করিবে দ্রুতী হইবে, তাহারই বা

নিশ্চয় কি ? রণে ঋষধন সমতা আছে, তখন উইয়াও আমা-
দিগকে পরাজয় করিতে পারে ; তাহা হইলে যুদ্ধে কি লাভ হইল ?
যদিও আমরাই উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি, তাহা
হইলেও ফলপক্ষে আমাদের একরূপ পরাজয় হইবে ; কারণ
যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিনাশে আমাদের জীবনধারণ করাও অতি
কষ্টকর মনে হইতেছে, সেই সকল গুরুগণ ও বন্ধুগণই যুদ্ধার্থে
সম্মুখীন হইয়াছেন, সুতরাং ইহাদের পরাজয়ে আমাদের
সুখের আশা নাই। অতএব জয়ও আমাদের একরূপ পরা-
জয়ই হইবে ; এ জ্ঞান ভিক্ষাবৃত্তিই বোধ হয় শ্রেয়স্করী হইবে(৬)।
হে বাহুদেব ! আমি, আত্মীয় বন্ধুগণের ভবিতব্য বিনাশজনিত
দুঃখ এবং কুলক্ষয়াদিজনিত দোষ অনুভব করিয়া আত্মহারা
হইয়াছি ; অতএব আমি বর্তমান বিষয়ে ধর্ম্মান্বিত হইয়া
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ;—আপনি, আমার পক্ষে যাহা
শ্রেষ্ঠ শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন, তাহা বলিয়া দিন। পুরুষো-
ত্তম ! আমি শিষ্যভাবে আপনাকে প্রণাম হইলাম ; আপনি
আমাকে বর্তমান বিষয়ে সহপদেশ প্রদান করুন(৭)। আমার
স্বয়ং বিচারক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে ; আত্মীয় বন্ধুগণকে উৎসন্ন
করিয়া, যদি পৃথিবীর মহাসমৃদ্ধিশালী অকণ্টক রাজ্য কিম্বা
দুর্গৈক ইন্দ্রতত্ত্ব লাভ করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল
বন্ধুস্বজনাদিবিরহজনিত এইরূপ ইন্দ্রিয়বিশোষক শোক যে
কিসের দ্বারা নিবারণিত হইবে, তাহা দেখিতে পাই না ॥৮॥

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ ! অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে এই
কথা বলিয়া শত্রুমর্দনবিজিতালস্য অর্জুন, “আমি যুদ্ধ করিব
না” এই বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন, (৯) হে ভারত ।

অনন্তর, ইন্দিয়াধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, উভয় সেনাদল মধ্যে অর্জুনকে এইরূপ বিষয় দেখিয়া, যেন উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন (১০)। হে ধনঞ্জয়! তুমি সুবুদ্ধি লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে, আবার বুদ্ধিমানের অকর্তব্য কার্যও করিতেছ, কারণ যাহাদের নিমিত্ত হুঃখ করার কোন কারণ দেখিতে পাই না, তাহাদের নিমিত্ত তুমি হুঃখ করিতেছ, কিন্তু যাহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাহারা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিমিত্ত কোন প্রকার অনুশোচনা করেন না (১১)। তুমি যাহাদের বিরহ বা অভাব মনে করিয়া হুঃখী হইতেছ, বাস্তবিক তাহাদের অভাব হওয়া সম্ভবে না; কারণ ইহারা সকলেই নিত্য পদার্থ। ইহা সত্য, যে, আমি, তুমি এবং এই সমস্ত জনাধিপগণ পূর্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে; এবং এই দেহের ভবিষ্যতে যে আমরা কেহ থাকিব না, তাহাও মহে; আমরা এই দেহোৎপত্তির পূর্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ হইলে ভবিষ্যতেও থাকিব (১২)। আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্তনে, কৈশোর, কৈশোরের পরিবর্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্তনেই বার্দ্ধক্য অবস্থা হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা পরিবর্তন অবস্থা মাত্র, মৃত্যুতেও আত্মার কেবল এই দেহেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না, অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না (১৩)। আর যদি বল, স্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল, আত্মার একটা অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু এই দেহের অবস্থান্তর দ্বারা যে পরস্পরের মধ্যে একটা বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জনিত হুঃখভোগ কিরূপে না

১১৩।

হইতে পারে? তাহাও তোমার ভ্রান্তি, কারণ হে ভারত ! সুখদুঃখ আত্মাতে থাকে না, পরক্ৰম মন কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ হইয়াই অসম্ভ্য-প্রকার সুখ, দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি অনুভব হইয়া থাকে । এক এক অবস্থায় এক এক সময় এক একপ্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এক একটা অবস্থা বা ঘটনা-বিশেষ উপস্থিত হয়,—যাহাকে পণ্ডিতগণ মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহারই কোনটির নাম সুখ, কোনটির নাম দুঃখ, সুতরাং ইহারা (ক) মনেরই একটি অবস্থা বা গুণবিশেষ । কিন্তু আত্মার কোন গুণ নহে, উহা আত্মাকে সংস্পর্শ করে না । অতএব হে কৌন্তেয় ! তোমার নিজের নয় বলিয়া, যেমন অনেয় সুখ দুঃখ তুমি আপনাতে গণ্য কর না, সেইরূপ মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখ দুঃখকেও তোমার নিজের (আত্মার) বস্তু বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে । দ্বিতীয়তঃ, সুখ দুঃখাদি যখন উৎপন্ন পদার্থ, এবং উৎপত্তিমাতেই পুনর্বার ইহাদের অভাব হইয়া যায়, তখন ইহাদের নিমিত্ত প্রকল্প বা অবসন্ন না হইয়া সহ্য করাই কর্তব্য । (১৪) হে পুরুষপ্রবর ! যে সমদুঃখসুখ-ধীরপুরুষকে এই অনিত্য মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখদুঃখনিচয়ে বিচলিত করিতে না পারে, সেই মহাপুরুষ নির্বীণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র । ॥১৫॥

সুখদুঃখের বাস্তবিক তত্ত্ববিষয়ে যদি আর একটু অন্বেষণ কর,

(ক) শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের “ধর্মব্যাক্য্যাস”
এবিষয় অতি বিস্তারে ব্যাখ্যাত আছে ।

তাহাতেও ইহা প্রমাণ হইবে যে, সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। কারণ সুখ দুঃখাদি যখন উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই। কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে, মৃগতৃষ্ণায় প্রতীয়মান ক্ষণ যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে বৃক্ষাদিতে প্রতীয়মান ভূতপ্রৈতাди যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, সুখ দুঃখাদিও সেইরূপ মিথ্যা পদার্থমাত্র—অতএব মৃগতৃষ্ণায় জল ভ্রম হইয়া কিম্বা বৃক্ষাদিতে ভূত প্রেতের ভ্রম হইয়া বিচলিত হওয়া যেরূপ সুবুদ্ধির কর্তব্য কার্য্য নহে, সেইরূপ মিথ্যা পদার্থ সুখদুঃখাদি দ্বারাও বিচলিত হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্তব্য কার্য্য নহে।

সুখদুঃখাদি সর্বদা অনুভূয়মান পদার্থ হইলেও, উহা মিথ্যা কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা যাইতেছে। যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা পদার্থ অর্থাৎ কিছুই না। কিন্তু যাহার বিকার সেই জিনিষটিই সত্যপদার্থ, সেই সত্য পদার্থটিকেই নানাপ্রকারে ব্যবহার করার নিমিত্ত নানাপ্রকার নাম দেওয়া গিয়া থাকে এবং সেই একএকটি নামমাত্র লইয়াই কেবল সুখের কথায় একএকটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বঙ্গনামাত্র করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে উহা কিছুই নহে। মনে কর, লোকে “ঘট” বলিয়া একটা জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে, আর উহা যে মৃত্তিকাখণ্ড হইতে একটি বিভিন্ন মত দ্রব্য চাহাও সকলের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তৎ অনুসন্ধান করিলে, ঐ ঘটটি কিম্বা মৃত্তিকা অপেক্ষায় অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? তাহা কদাচ নহে। মৃত্তিকারই একরূপ

অবস্থা-বিশেষ হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করা যায়।
 আবার অন্যরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই গৃহ
 বা কোটা বলা যায়, এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে, তাহাকেই
 আবার ইষ্টকও বলা যায়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মৃত্তিকাও যে
 পদার্থ ঐ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক সেই একই পদার্থ।
 ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ভাব, যদি ঘট, গৃহ
 ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে
 সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেকোন “মৃত্তিকা” এই কথাটি
 মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি পদার্থ-
 গুলি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল “মৃত্তিকা” কথাটি ভিন্ন
 আর কি কথা ব্যবহার করা হইত? ফলপক্ষে তাহা হইলে
 ঘটপটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার
 করিতে হইত। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন রকমে
 অবস্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিলে
 কোনমতেও চলে না। মনে কর, যদি ঘট আনিবার মানসেও
 “এক খণ্ড মৃত্তিকা আন” বলা হয়, আবার একখানি ইষ্টক
 আনিতে বলিলেও “এক খণ্ড মৃত্তিকা আন” এই কথাই বলা
 হয়, তবে যে লোকাটকে উহা আনিতে বলা হয়, সে নিতান্ত
 বিপদেই নিপতিত হয়; কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই
 আয়ত্ত করা সম্ভবে না। আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং
 ইষ্টকাদির আকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনাপূর্বক বুঝাইয়া দিয়া
 পুরে “এইরূপ মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া আইস” এইরূপ বলা হয়,
 তাহাও অনেক সময়ের কৰ্ম্ম। এনিমিত্ত একই মৃত্তিকা-
 পদার্থকে “ঘট পটাদি” পৃথক পৃথক নামে ব্যবহার মাত্র

করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘট পটাদির অস্তিত্ব বা সত্ত্বাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা মুখের কথা মাত্র বা অস্তিত্ব মাত্র; বাস্তবিক কল্পে উহা কিছুই না। বাস্তবিক, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর একটু চিন্তা করিলে দেখিবে যে মৃত্তিকাও ঘটপটাদির জ্বায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহারও বাস্তবিক সত্যতা ঘটে না; কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার আর একপ্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণু-রাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, ঘট পটও পরমাণু রাশি ব্যতীত আর কিছু না। আবার পরমাণু-রাশিও যখন উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও একটা কথার দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে বস্তু হইতে পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র “পরমাণু,”—অতএব দৃশ্যমান ঘটপটাদিদ্রব্যগুলিকে পরমাণু-রাজি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। “এইরূপ সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আইসে যে, সংসারে যত প্রকার বিকার পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা মুখের কথা মাত্র।

যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিল,

এবং কেবল মাত্র মুখের কথায় অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অগ্নি-ঘট-পটাদি দৃশ্যমান বস্তুমাত্রের বিকার পদার্থ হয়, তাহা হইলে দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই মিত্যা পদার্থ হইল। তবে কি এই সমস্ত জগৎ কেবল শূন্যময়,—অভাবময়? অভাব, শূন্য ব্যতীত কি আর কিছুই নাই? তাহাও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ত্ব কি তাহার বিবরণ করা যাইতেছে,—এই জগতে কেবল একটিমাত্র বস্তুই অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকার বিকারই পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সেই একটি মাত্র বস্তুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, সেই অস্তিত্ব কেবল মুখের কথায় অস্তিত্ব নহে, সেইটিই জগতের সারভূত পদার্থ। অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় বা অভাবনয় নহে, সেটি কি পদার্থ? সেইটি সত্তা, বা বিদ্যমানতা পদার্থ, বিদ্যমানতা বা সত্তার কোনরূপ উৎপত্তি বিশেষ, পরিবর্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং সংহত ভাবে অবস্থিতি ইহার কোন প্রকার বিকার পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সত্তাপদার্থটিই সং বা সত্য বস্তু। তাহার উৎপত্তি, বিনাশ, ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব একবার দেখা যায়, আবার দেখা যায় না, তাহাই অসং পদার্থ। আর বাহার অস্তিত্ব সর্বদাই দেখা যায়, কখনই অভাব হইয়া যায় না; তাহাই সং বা সত্য, বা শ্রুতি। ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে না, অতএব উহার অসং পদার্থ, আর সত্তাপদার্থটি, সর্বদাই অনুভব হয়, কখনই উহার অভাব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং সত্তা সং পদার্থ।

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝান যাইতেছে, লোকে সকল বস্তু সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে তৎসমস্ত

হলেই তাহাদের দুটি বিষয়ের দুটি জ্ঞান হইয়া থাকে, একটি জ্ঞান অসংবস্ত্ত বিষয়ক, আর একটি জ্ঞান সংবস্ত্ত বিষয়ক। মনে কর, একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই ঘটটি দেখা মাত্রই যেমন ঘটটির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একটা অস্তিত্বেরও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায় আবার ঘটটি যে আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটপ্রকাশক বা ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসং বিষয়ক আর ঐ ঘটের অস্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতার প্রকাশক জ্ঞানটি সং বিষয়ক। কারণ ঘটটি সর্বদা থাকে না ঘটটি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না, অতএব ঘট মিথ্যা বা অসং পদার্থ। কিন্তু ঐ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সত্তা বা বিদ্যমানতা অথবা অস্তিত্বের অনুভব হইতে ছিল, সেই জ্ঞান এখনও হইতেছে। তবে অবশ্যই ঐ বিনষ্ট ঘটটি সম্বন্ধে আর বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্য ঘট, কিম্বা ঘটাদি সম্বন্ধে ঐ অস্তিত্ব, বা বিদ্যমানতা বা সত্তা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। একপ ঘটনা কখনই হয় না যে, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না, অথচ অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। বাহার যে কোন পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুতে সত্তার অনুভব হয়। উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হইয়া থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিকে সং, নিত্য, বা সত্য, এবং অদ্বিতীয়

পদার্থ। অতএব ঘটাপ্তি বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সম্ভার যখন অস্তিত্ব থাকিল, তখন সমস্ত সংসারকে অভাবময় বা শূন্যময় বলিতে পারা যায় না।

ঘটাদি যে মিথ্যা পদার্থ, তাহা যেমন বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, আমার এবং ঐ সকল ভীষ্মদ্রোণাচর্য্যাদি সমস্ত প্রাণীর দেহ, দেহের উপাদান, এবং দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, আর শীতোষ্ণ ও স্থল দ্রব্যাদি এবং তাহার কারণ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, ইহার কিছুই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কেবল মুখের রূপায় অস্তিত্ব মাত্র।

ভাবিয়া দেখ, এই দেহটা যদিও অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, ও নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ বটে, তথাপি বাস্তবিক ইহা, অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, দ্রুত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত পীত দ্রব্যের একটু রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল দ্রব্য আহার করে সেই সকল বস্তুই, নানা প্রকার কৌশল ও ক্রিয়ার দ্বারা ২০।২২ দণ্ড পরে, দেহের অস্থি, মাংসাদি আকারে পরিণত হয়, অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, আর এই অস্থি মাংসাদির সমষ্টি দেহটা মিথ্যা পদার্থ। তবে কি না কথাবাত্তা ও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যগুলিকেই “দেহ” বালিয়া একটা সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহা কেবল সেই দাহল তরকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আবার সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদির ভক্ষণ কারণেও জ্ঞান

যাইবে যে, উহাও মিথ্যা পদার্থ, উহারও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কারণ কৃতকগুলি পার্থিব পরমাণু সমষ্টিই কিছু একটু অবস্থান্তর হইয়াই অন্ন ব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, অতএব ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটু পরিবর্তিত অবস্থাগত পার্থিব পরমাণুরাশিকেই “দাইল” “ভরকারী” প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

যখন অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি, মিথ্যা পদার্থ কেবল পার্থিব পরমাণু-রাশির একটা নামান্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পার্থিব পরমাণুরাশির সমষ্টিই হইল, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার পরমাণুও যখন উৎপন্ন ও বিনাশী এবং বিকার পদার্থ, তখন উহাদেরও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহারাও মিথ্যা পদার্থ। যাহা হইতে পরমাণুরাশির উৎপত্তি হইয়াছে, কিংবা কাহার রূপান্তর হইয়া পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একটা নামান্তর “পরমাণু”। অতএব অন্নব্যঞ্জন, ও দেহপদার্থটাও সেই পরমাণুর মূল কারণ যে পদার্থটা (তন্মাত্র) তাহারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং সাকারণক দেহাদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, কেবল মৃগতৃণায় জলের স্থায় একটা মুখের কথার দ্রব্য মাত্র। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও শীতোষ্ণ-সুখ দুঃখাদিও এইরূপ উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট বিকার পদার্থ অতএব উহারাও বাস্তবিক মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।

আবার, যাহা সং বা সত্যপদার্থ (অর্থাৎ আত্মা,—যাহা পূর্বে সত্য স্বরূপ বলিয়াছি) তাহারও কখন অভাব হইতে পারে না। (কারণ সত্য পদার্থের অভাব কখনই পরিদৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি।) ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিশৃঙ্খলিতগণ

সং আর অসং এতদ্বয়ের এইরূপ ব্যবস্থাই অবগত আছেন ।
অতএব, তুমিও সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের পন্থাই স্বরণ করিয়া
শোক মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বকে
মৃগতৃষ্ণার জলের স্থায় মিথ্যাবোধে সহ্য করিয়া লও (১৬) ।
আকাশের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যাপ্তভাবে
আছে, সেইরূপ বাহার দ্বারা এই জগত পরিব্যাপ্তভাবে আছে,
তিনিই সেই সত্তারূপ এবং সং বা সত্য পদার্থ, তাহাকে
অবিনাশী বলিয়া জানিও । কারণ, অবয়বের ক্ষয় বা বৃদ্ধি
হইয়াই এক এক বস্তুর বিনাশ ও অন্যথা হইয়া থাকে কিন্তু
তাহার কোন প্রকার অবয়বও নাই তাহার হ্রাস বৃদ্ধিও নাই
এজ্ঞ তিনি স্বেচ্ছায়, স্তবরাং তাঁহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে
পারে না (১৭) ।

সেই হিন্দুর, মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাশী ও নিত্য
সত্তাস্বরূপ পদার্থই সমস্ত দেহের আত্মা, তাহার এং 'দেহ সকল,
মৃগতৃষ্ণার জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদর পদার্থের ন্যায় মিথ্যা
বলিয়া কথিত হয়, অতএব হে ভারত ! এই মিথ্যা দেহাদির
জ্ঞান শোক মোহাদি করিয়া যুদ্ধে প্রাতানবৃত্ত হওয়া তোমার
উচিত নহে (১৮) ।

তুমি যে মনে করিতেছ যে, "ভাষ্য দ্রোণাদি গুরুগণ
আমা কতৃক নিহত হইবেন । আমিই তাঁহাদের নিহত্তা হইব ?"
তাহা তোমার নিতান্তই ভ্রান্তি হইতেছে । দেখ, ঐশ্রীও
বাল্যতেছেন যে, যিনি আত্মাকে কাহারও নিহত্তা বলিয়া মনে
করেন অথবা যিনি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন,
তাঁহার উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনর্ভিজ্ঞ কারণ আত্মা কখনই

কাহার বণি করার কর্তা হইতে পারে না, এবং কখন বধাও হইতে পারে না (১৯)। কেন না, আত্মা ষড়্বিকাররহিত পদার্থ, আত্মা কখনই জন্মে না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পদার্থের জ্ঞান পূর্বে না থাকিয়া কখনও নতুন অস্তিত্ব গ্রহণ করে না। এবং আত্মা কখন মরেও না, কারণ আত্মা ঘটপটাদির ন্যায় একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া আবার অস্তিত্ব হারা হয় না। এজন্য আত্মাকে অজ্ঞ আর নিত্য বলা হইয়া থাকে। এবং আত্মার কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধিও নাই অতএব ইহাকে শাস্বত আর পুরাণ বলা হয়। এবং শরীরের অবস্থান্তর হইলেও ইহার অবস্থান্তর বা রূপান্তর হয় না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় দ্রব্যের জ্ঞান সংপিণ্ডিতভাবেও থাকেন না (২০)।

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইরূপে অবিনাশী, নিত্য, ও অজ্ঞ, অব্যয় বলিয়া অবগত থাকেন, তিনি এই আত্মাতে বর্ধান ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বা কর্ম হই আরোপ করিবেন কিরূপে? কারণ কোন বস্তুর অবস্থার কিছু মাত্রও পারবর্তন না হইয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকার ঘটনা বা ব্যাপার হইতে পারে না। কর্তৃত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং কর্মত্ব অর্থাৎ অপর কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হওয়া, এই উভয়ই এক একটী ঘটনাবিশেষ মাত্র। সুতরাং কোন বস্তুর কোন পরিবর্তন না হইলে তাহার কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব সম্ভবে না। অতএব আত্মা অপরিবর্তনীয় ও নিত্য বলিয়া আত্মারও কোন কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব হইতে পারে না (২১) *.

---

* এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট উপদিষ্ট হইল যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্তৃত্বাদি কিছুই নাই।

মানবগণ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব কপ্ত পরিধান করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নববস্ত্র পরিধান কালে যেমন দেহের কোন প্রকার পরিণাম বা বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব দেহ পরিত্যাগ-পূর্বক দেহান্তর গ্রহণ কালেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতি বা অবস্থান্তর হয় না। (২১) (খ) কারণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি এই আত্মাকে

(খ) এই শ্লোকের দ্বারা অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে “মৃত্যু কালে একদেহ পরিত্যাগ করিয়াই যদি জীর্ণ অন্য দেহ গ্রহণ করে, তবে আর পরকালই বা কি, এবং স্বর্গ নরকাদি ভোগ বা ত্রফলোক প্রাপ্তিই বা কি, আর শাস্ত্র শাস্তিই বা কি নিমিত্ত করা ঠিক”। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিলে, এ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঠিক মরণ কালে অমনি তৎক্ষণাৎ অন্য দেহ গ্রহণ করা, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু জীবগণ, মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকাদি পারলৌকিক ফল ভোগ করিয়া ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট অথবা চণ্ডাল, যবন, শ্বেচ্ছ, বা গো, অশ্ব, মহিষাদির দেহ ধারণ করিবে, সেই সকল দেহ ধারণ জীবের যে জাতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বা বাসনা * বিকাশ হওয়া আবশ্যিক, সেই সকল সংস্কার ও বাসনার পরিষ্করণ হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে ঐ সকল দেহ গ্রহণ

* ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার, বাসনা এবং কি প্রকার ইহাদের দ্বারা দেহ সংগঠন হয়, তাহা “ধর্ম্মব্যাখ্যা” গ্রন্থে বিস্তার-মতে লিখিত আছে।

হিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাঁকে দ্রব করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাঁকে শোষণ করিতে পারে না (২৩)। এই জন্য

করা অবশ্যজ্ঞাবী, এ নিমিত্ত ইহাকেই সেই সেই দেহ গ্রহণ করা বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। বাস্তবিক মৃত্যুকালে আত্মা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার দেহ (লিঙ্গ ও আতিবাহিক দেহ) লইয়া যায়। সেই দেহেই সর্গ নরকাদি ভোগ হইতে থাকে। বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায়ের ১ম পাদ ও তদায় ভাষ্যাদির দ্বারা এই রূপ মীমাংসা করা হইয়াছে, “তদন্তর প্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাত্যাম্” (১ম সূ) * * “নবত্যাশ্রতিঃ, —“জলোকা বৎ পূর্বদেহং নমুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতাতি দশয়তি, ইত্য। তদ্যথা তুণ জলায়ুকেতি, তত্রাপ্যপরিবেষ্টিতশ্চেব জীবন্ত কশ্মোপস্থাপিত প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয় ভাবনা দাঘীভাবমাত্রং জলুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ—(শঙ্করভাষ্য) দেহ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পরলোক গমনের শ্রুতি,—বাচাসৌবাবলোকো গোতমাগ্নি স্তত্রশ্রদ্ধাখ্যাআপ আহতিঃ, পর্য্যাত্ম্যৌ সোমরূপা, ইহখৰ্গ্নি-হোত্রে ঽক্সাহতা দধ্যাখ্যাদি রূপা আঁপা বজ্রম্ননসংলগ্নাঃ স্বর্গং লোকং প্রাপ্য সোমাখ্যা দব্য দেহান্তনা হিতাঃ কস্মীন্তে হিতাঃ পৰ্জ্জন্তেভূয়ন্তে, ততো বৃষ্টি রূপাঃ পৃথিব্যানন্নরূপাঃ পুরুষে, রেতো রূপা যোষিতি হত্ আপঃ পুরুষশব্দ বাচ্য ভবান্তি”। সাখ্যাদি দর্শন এবং নির্বাণতন্ত্রাদিতেও পূর্বোক্ত মীমাংসাই লিখিত আছে।

এই আত্মাকে, অচ্ছদ্য, অদাহ, অক্লেদ্য, এবং অসোধ
বলা যায় । সুতরাং ইনি নিত্য পদার্থ, যে হেতুক নিত্য
অতএব ইনি সৰ্বব্যাপক, যে হেতু সৰ্বব্যাপক অতএব
স্থিতিশীল, যেহেতু স্থিতিশীল অতএব অচল, এজন্য
ইনি সনাতন (গ) (২৪) । তুমি মনে করিতে পার যে “আত্মা
যদি এইরূপ পদার্থই হয়েন, তবে আমি তাঁহাকে সেইরূপে
অনুভব করিতে পারি না কেন ? কিন্তু তাহা সহজে সম্ভবে না ।
কারণ আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির অগেবচর বস্তু ।
যাঁহার কোন প্রকার প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহার অনুমানও

(গ) সাংসারিক লোক সকল এত বিমুগ্ধ যে চিরসংস্কারের
বিরুদ্ধ কোন কথা কেবল শুনা কেন, যদি কখনও প্রত্যক্ষ
করিতে পারে, তথাপি তাহা ধারণা করিতে পারে না, আবার
সেই পূৰ্ব সংস্কারানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে । ভগবান্,
আত্মা সম্বন্ধে অৰ্জুনকে যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা অৰ্জুন
এবং অন্যান্য সংসারী লোকের ধারণার বিরুদ্ধ বা বিপরীত ।
কারণ সংসারী লোক মাত্রেই এই স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া
ধারণা আছে । সুতরাং আত্মা অবিনাশী এবং দেহাদি সমস্ত জড়
পদার্থ হইতে বিভিন্ন । এক আত্মার মাত্র বলিলে অৰ্জুনের
পূৰ্ব ধারণা বিনষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে, এই জন্য ভগবান্
এক বিষয়কেই একটু রূপান্তর কিম্বা কথান্তর করিয়া একই
প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে দুই, তিনবার বলিয়াছেন, অতএব ইহা পুনরুক্তি
দোষ বলিয়া কেহ গণ্য করিবেন না, কারণ অকারণে এক কথা
বারম্বার বলাকেই পুনরুক্তি বলে, কিন্তু এখানে অকারণ নহে ।

হইতে পারে না। অতএব ইনি অনুমান চিন্তারও অবিষয়। দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থের কার্য্য দর্শনাধীন অনুমান বা চিন্তা হইয়া থাকে বটে কিন্তু আত্মার কোন প্রকার ক্রিয়া বা কার্য্য নাই, যেহেতু ইনি অবি-
কার্য্য পদার্থ, অবিকার্য্য পদার্থের কোন ক্রিয়া সম্ভবে না। কেন না কোন প্রকার ক্রিয়া হওয়াও এক প্রকার বিকৃতিই বটে, সুতরাং দেহাভ্যন্তরবর্তী ইন্দ্রিয় শক্ত্যাতির ন্যায় আত্মার অনুমান অসম্ভব। অতএব আত্মার এইরূপ গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার কোনরূপ শোক করা কিম্বা “ভীষ্ম প্রভৃতিকে আমি নিহত করিব, আমার দ্বারা তাঁহারা নিহত হইবেন” এইরূপ অনুতাপ করা উচিত নহে (২৫)। (ঘ) অথবা আত্মা সম্বন্ধে যে সকল দ্বন্দ্বোদয় গূঢ় রহস্য বলা হইল, তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া যদি সাধারণ ভ্রান্তিজ্ঞানানুসারেই তুমি এই আত্মাকে এক এক শরীরোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, এবং এক এক শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট বলিয়া মনে কর, হে মহাবাহো! তথাপি এইরূপ শোক করিতে পার না। কারণ তুমি নাকি পাপের ভয়েই অনুতাপ করিতেছিলে, কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মাও বিনষ্ট হয়, তবে তোমারও দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে সুতরাং পুরাকালাদি থাকিল না, অতএব পাপজনিত দুঃখভোগও হইল না (২৬)।

(ঘ) ব্রহ্ম সম্বন্ধে এখানেও তাহা বলা হইল ইহা স্মরণ থাকিলে কোন হিন্দুর ব্রহ্মোপাসনার অসম্ভবিত বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না, সর্ব্বথা অগৌচর পদার্থ কিরূপে উপাসনা করে।

তৃতীয়তঃ, যদি ইহাতে মনে কর, যে “আত্মা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না, কিন্তু শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃতও হয় না বটে, কিন্তু একবার জন্মিয়া মহা প্ৰলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া বারম্বার জন্ম মৃত্যুভাগী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, এ সংসারে যখন জন্ম হইলে তাঁহার মৃত্যুও অবশ্যস্বাভাবিক এবং কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর পরেও আবার নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম—ছুঃখ হইয়া থাকে, অতএব, এই অশরিহাৰ্ঘ্য, বিষয়ে শোক করা, তোমার মিতান্ত্র অযোগ্য (২৭)।

আর যদি ইহাদের ভৌতিকদেহের বিয়োগ মনে করিয়া অনুশোচন কর, তাহাও নিতান্ত অযোগ্য, কারণ ভূত ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত—এই পুত্র কলত্রাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, ইহার কিছুই পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে না, কেবল বর্তমান কালেই কিছু দিনের নিমিত্ত ইহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব ইহার নিমিত্ত আর ছঃখ কি? (২৮)। অথবা, কেবল এঁকা তোমাকেই এবিষয়ে অনুযোগ করিয়া কি করিব, সংসারীলোক মাত্রেই এবিষয়ে নানাপ্রকার ভ্রমজালে নিপতিত হয়েন। আমি যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের কথা তোমায় বলিয়া আসিলাম, ইহাকে কেহবা, অকল্পাদৃশ্যমান এক অপূৰ্ণদৃষ্টবস্ত (যেন পূর্বে ছখনও দেখেন নাই এইরূপ) মনে করেন, কেহ বা সেইরূপই বলিয়া থাকেন, কেহবা আশ্চর্য্যবৎ শুনেন, কেহবা, শুনিয়া বলিয়া এবং দেখিয়াও ইহাকে কিছুই নুঝিতে পারেন না (২৯)।

ফলপক্ষে, সকলেরই, এই দেহটা বিনষ্ট হইলেও, আত্মা সর্বদাই থাকে, উহা কখনই বিনাশ করার উপযুক্ত বস্তু নহে, অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করা, তোমার উচিত হইতে পারে না (৩০)।

বাস্তবিক তত্ত্বাৱেষণ করিলে যে কাহারও নিমিত্ত শোক 'মোহাদি হওয়া সম্ভবে না তাহা বলিলাম, পরন্তু ব্যবহার তত্ত্বানুসারেও তোমার বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না; কেন না, তুমি যদি স্বজাতীয় ধর্মের দিকে দৃষ্টি কর তবেও তোমার বিচলিত-মনস্ক হওয়া উচিত মনে করি না, কাবণ ক্ষাত্রয়ের পক্ষে, ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষায় শ্রেয়স্কর কার্য আর কিছুই নাই (৩১)। ধর্মযুদ্ধে হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহাকে অবলীলালব্ধ অপারূত-স্বর্গ দ্বারবিশেষই বলিতে পারা যায়, ওঃ! পার্থ! যে ক্ষত্রিয়দিগের ভাগ্যে এইরূপ ধর্মসংগ্রাম ঘটে, তাহার। কি সুখী পুরুষ (৩২)। অতএব তুমি যদি এই ধর্মসংগ্রাম না কর, তবে তোমাকে জাতীয়ধর্মচ্যুত এবং কীর্তিচ্যুত হইয়া পাপাঙ্কিত হইতে হইবে (৩৩)। সকলে তোমার অক্ষয় অপকীর্তি ঘোষণা করিবে, কিন্তু সমর্থ ব্যক্তির অকীর্তি হওয়া মরণ অপেক্ষারও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া থাকে (৩৪) এবং দুর্ঘ্যোধনাদি বিপক্ষগণও মর্নে করিবে যে, তুমি কর্ণাদি বীরগণ হইতে ভীত হইয়াই এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলে। তবেই দেখ, যে দুর্ঘ্যোধনাদির নিকট তুমি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতম হইয়াও তাহাদিগের নিকটও এইরূপ লাঘব প্রাপ্ত হইবে (৩৫)। কেবল ইহাও নহে, শত্রুগণ, তোমার বলবীর্য্যকে নিন্দাবাদ করত কত শত অবাচ্য কথা বলিবে, তাহা হইতে অধিকতর ক্লেশকর

সামগ্রী আর এক হইতে পারে ? (৩৬) । আরও দেখ, এই যুদ্ধেতে, আমি কোন প্রকারেই তোমার জলাভ দেখিতেছি না ; কারণ রণভূমিতে যদি নিহতও হও, তাহা হইলেও স্বর্গ লাভ করিবে, আর যদি জয়ী হইতে পার তবে সমস্ত বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে, অতএব হে কোত্তেয় । তুমি জয় ও পরাজয় এই দুইকেই সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে গাত্রোত্থান কর (৩৭) । অবশ্যই, এস্থলে তুমি মনে করিতে পার যে, “স্বর্গফল কামনায় যদি সংগ্রাম করা হয় তবে এই যুদ্ধ করা, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ত্রায় একটা কাম্য কর্মের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু কাম্যকর্ম না করিলে কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কাম্যকর্ম, তাহা না করিলে কোনখানেও পাপশ্রুতি শুনি নাই। অতএব এই যুদ্ধ না করিলে, আপনি পাপ হওয়ার কথা কি প্রকারে বলিবেন ? আর যদি পৃথিবী লাভের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করিতে হয় তাহাতো অতীব নীচ কামনা এবং আমার অপার্থিত । তৃতীয়তঃ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু ব্রাহ্মণাদি বধই বা কি প্রকারে ধর্ম হইতে পারে ? অতএব ধর্মযুদ্ধ করিতে হইলে কি ভাবে করিতে হয় তাহা বলিতেছি,—সুখের প্রতি অমুরাগ এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক সুখ, দুঃখ এবং রাজ্যাদি লাভ, বা রাজ্যাদি বিনাশ, আর জয় এবং পরাজয়কে ছুঁয়া জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে ‘অব্যস্ত’ হইলে আর হিংসাদি পাপ হইতে পারে না । এইরূপ ফলাভি-সন্ধিবিহীন কেবল কর্তব্যতামাত্রবোধে যুদ্ধের অন্তর্ধান করিলে তাহা কাম্যযুদ্ধ হয় না তাহাই ধর্মযুদ্ধ । এইরূপ যুদ্ধ না করিলেই পাপ হইয়া থাকে, এইরূপ নিকাম যুদ্ধে যদি গুরু ব্রাহ্মণ বধাদিও হয়, তাহাও পাপ নহে। কিন্তু কামযুদ্ধে অর্থাৎ

ফলাভিসন্ধান্বিত যে সংগ্রাম তাহাতে ইহাব বিপবীত কই
বাটয়া থাকে (ঘ) (৩৮) ।

এই বাহা রলিলাম [৩১ শ্লোক অবধি ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত]
তৎ সমস্তই ব্যবহার জগতের কথা, এবং প্রাসঙ্গিক মাত্র ।
ফলপক্ষে পূর্বে যাহা বলিয়াছি (আত্মাব বিনাশ নাই উৎপত্তি
নাই ইত্যাদি) তাহাই পাবমার্থিক তত্ত্ব, এবং তাহাই এ প্রস্তাবের
মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, অতএব উদ্দিষ্টেই অন্যান্য কথা
এখন বলা যাইতেছে,—সেই যে তোমাকে, সামান্য জ্ঞানের
(পবমার্থ তত্ত্বেব, বিবকজ্ঞানেব) বিষয় বলিয়াছি, ঐ জ্ঞান যখন
জন্মে তখন ঐনি সমস্ত বিধিনিষেধেব অতীত হয়েন । সুতরাং
কোন অনুষ্ঠানই তাহাব কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া কথিত হইতে
পাবে না । কিন্তু তোমাব বোধ হয় এই গূঢ়তম বৈশিষ্ট্য একবার
মাত্র শুনিয়াই তাদৃশ জ্ঞানোদয় হয় নাই ; কারণ এইক্ষণেও
তোমার চিন্তে আবিদ্যা দোষ রহিয়াছে । আবিদ্যা অতি দৃশ্যবি-
হার্য্য বিষয়, এজন্য এইক্ষণে তোমাকে যোগজ্ঞান (কন্ম্যনুষ্ঠান
জ্ঞান ও সমাধিজ্ঞান) বিষয়ের তত্ত্ব বলিতেছি, হে পার্থ ! যে
জ্ঞানানুসাবে কন্ম্যনুষ্ঠান করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভানন্তব ; কন্মবন্ধন
(ধন্ম্যধর্মেব বন্ধন) ছেদ করিতে পারিবে (৩৯) । আমি
এরূপ কন্মযোগের কথা তোমায় বলিব ঐরূপ কন্মযোগের
অনুষ্ঠান কখনই নিষ্ফল হইতে পারে নহ । এবং উহা অতি
বিপুলক্লমতে না ক্লাবতে পারিলেও প্রত্যব্যয় হয় না । অধিক
কি ঐরূপ কন্মযোগেব যদি অতি জ্ঞানও অনুষ্ঠান করা যায়
তাহাও মহান্ দুঃখ হইতে পারত্ৰাণ করিতে পারে (৪০) ।

• (ঘ) ইহার কাবণ পরে ব্যাখ্যাত হইবে ।

হে কুরুনন্দন ! পূর্বে যে সাম্য জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, আর এইরূপে যে যোগ জ্ঞানের বিষয় বলিব, এই জ্ঞানই কেবল সত্য, এবং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সহায় ; এতদ্ব্যতীত আর যে সকল জ্ঞান আছে,—যাহার অসম্য বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে,—যাহার আশ্রয়ে জন্মমরণ পরম্পরাস্বরূপ সংসার হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান সত্য নহে, সেই অসত্য জ্ঞান কেবল বিবেকবুদ্ধিবিরহিত লোকদিগেরই থাকে (৪১) ।

যে সাম্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না ; সর্বকাক্ষা পরিশূভ মহাত্মাদিগের চিন্তেই ঐ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে । তদ্ব্যতীত, অবিবেকী ব্যক্তিগণ যাহারা বেদবাদরত, অর্থাৎ বেদে যে সকল স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাক্য আছে তাহাতেই অনুরক্ত, এবং যাহারা “পারত্রিক স্বর্গ এবং ঐহিক ধনজনাদি সংসাধক কৰ্ম্ম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই” এইরূপ বিশ্বাসশালী, সুতরাং কামনাবশগ এবং স্বর্গপরায়ণ ; তাহারা “যে কামমাপূর্বক করাই সর্বাপেক্ষা সুখদায়ক” ইত্যাদি আশু প্রীতিজনক বাক্য সকল, বলিয়া থাকেন, তাহাদের সেই সকল বাক্যগুলি কেবলই জন্ম-কৰ্ম্ম-ফলপ্রদ অর্থাৎ বারম্বার জন্ম স্বরূপ কৰ্ম্ম ফল সাধনের সাহায্য করে, এবং ইহকাল ও পরকালে নানা প্রকার সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়াদি লাভের উপায় স্বরূপ যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া আছে তাহাই প্রকাশ করে । (৪২।৪৩) সেই লোভজনক বাক্য দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই ভেটগৈরব্যা প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের চিন্তে উক্ত সাম্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞান কখনই স্থান পাইতে পারে না । ৪৪।

কিন্তু ইহা যেন তোমার মনে হয় না, যে, “কামনাশূন্য হই-
 যাও যদি বেদোক্ত স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে, (বাহা ৩৭।৩৮
 শ্লোকে বলিয়াছি,) তাহা হইলেও সেই কর্মের অবশ্যস্বামী
 ফল (স্বর্গাদিপ্রাপ্তি) হইবে ; সুতরাং মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের বাধাই
 থাকিল। কারণ স্বর্গভোগাদি হইলে আর মুক্তি হইবে কখন ? ”
 কেন না, বেদের যে কর্মকাণ্ড অংশ আছে তাহা ত্রৈগুণ্য
 বিষয়ক—ত্রিগুণ সংশ্লিষ্ট যে সকল কামনামূলক স্বর্গাদি ফল,
 তাহারই প্রতিপাদক অর্থাৎ “কামনা করিলেই স্বর্গাদি
 ফল লাভ হইবে” এইরূপ অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে।
 অতএব যদি কোন কামনা না থাকে তবে আর ঐ সকল
 কাম্যফল হইতে পারে না, মনে কর! ধনের দ্বারা সকল
 প্রকার কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে; তাই বলিয়া যে, ধন ঘরে
 হইলেই, (ক্রয় না করিলেও) ধনলব্ধ বস্তু সকল আপুনি
 আপনি লব্ধ হইরে তাহা কদাচ নহে। কিন্তু ধন আছে বলিয়া
 কেবল একটু উৎফুল্লতা আত্মাই হইবে। সেইরূপ বেদের
 কর্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই সেই
 ফলে কামনা থাকে, তবেই স্বর্গাদিফল জন্মিবে এবং তদ্বারা
 মুক্তি আর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু ঐ স্বর্গাদিজনিত
 ধর্মের বিনিময়ে যদি ঐ সকল স্বর্গাদিফলের কামনা না করা
 যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ফল লাভ না হইয়া কেবল মনের
 শুদ্ধি বা তৃপ্তিমাত্রই হয় সুতরাং তদ্বারা মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের
 সাহায্যই হইয়া থাকে। অতএব হে অর্জুন! তুমি মিত্রৈশুণ্য
 হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংশ্লিষ্ট যে সকল স্বর্গাদি কামনা, তাহা
 পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর, তবেই মুক্তি মার্গের

অধিকারী হইতে পঠরিবে যদি শীতোষ্ণাদি নির্বারণের নিমিত্তে বস্ত্রাদির কামনা মনে হয় তাহা হইলেও পূর্বোক্ত মতে (১৪ শ্লোকানুসারে) সর্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন করা লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহীন হও, এবং অপ্রমত্ত হও । (ক) ॥ ৪৫ ॥

(ক) বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক এই ৪২।৪৩ ৪৪ ও ৪৫ শ্লোকের মতন নূতন অর্থের আবিষ্কার করেন, কেহ বলেন যে এতদ্বারা বেদের নিন্দা করা হইয়াছে, কেহ বলেন যে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কেহ বলেন, বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের অনাবশ্যকতা বা নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইত্যাদি ।

অবশ্যই এ সকল মতের প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যাহারা কেবল গীতা কেন, সংস্কৃত ভাষাও কোন ধার ধারেন না, ইহা তাঁহাদেরই মত ; সুতরাং এই সকল শ্লোকের সঙ্গে ঐ সময়ের মতের সহিত কোনই সংগ্রহ নাই, কিন্তু এই শ্লোকের নামে ঐক্লপ মিথ্যা কলঙ্ক কিপ্রকারে তুলিল তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয় ; যদ্ব্যক্কে আকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা অতি চমৎকার ব্যাপার নয় কি ?

কলে আমরা দেখিতেছিলাম যে এই কয়েকটি শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কামনা পূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্রের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক পরিত্রিক এই উভয়বিধ সুখভোগ হয়, এবং উহারই আবার নিজাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয় :

হে ধনঞ্জয় ! ইহা তুমি মনে করিও না, যে, “নিকাম ভাবে কৰ্ম্মাদি করিলে স্বৰ্গভোগাদি সুখ-হইতে বঞ্চিত হইতে হইল” ; কারণ, যেমন কলসী দ্বারা জল তুলিয়া স্নান করিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে স্নান করিলেও তাহাভো হইই-বটে, প্রত্যুত আরও কত অধিক শীতলতাদি লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ কামনাপূৰ্ব্বক সমস্ত বৈদিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে পরিমাণের স্বৰ্গ ভোগাদি সুখ অনুভূত হয় তাহা, নিকাম অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে যে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয় উহাও তাহারই অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥

যদিচ শ্রেয়সাধন পক্ষে, তত্ত্বজ্ঞানই সাফল্য সম্বন্ধে কারণ, এবং নিকামভাবে বেদবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা, উহার পরম্পররূপে কারণ ; কেন না, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি বা নিষ্কলতা বা আত্মজ্ঞান ধারণের ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তৎপর সমাধি যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, তৎপরে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তোমার সেই পরম্পররূপে মুক্তির কারণ কৰ্ম্ম মাগেতেই আধিকার, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞান নিষ্ঠায় আধিকারী হও নাই। পরন্তু স্বর্গাদি কৰ্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ না হয় ; কারণ যদি ফলের অভিলাষ বশবর্তী হইয়া বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহার ফল (জন্মাদি) না হইয়াই পারে না, অতএব ফলাভিলাষে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তুমি সেই জন্মাদি বন্ধনের হেতুভূত হইও না। আত্মার “ফলই যদি না হইল, তবে আর এত পরিশ্রম করিয়া বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান

কারব কেন ?” এই বলিয়াও যেন তোমার কর্মত্যাগের প্রবৃত্তি না হয় (ইহার বিশেষ কারণ পূর্বেই বলিয়াছি (৪৭)।

হে ধনঞ্জয় ! তুমি যোগস্থ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই বেদবিহিত কর্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও, “ঈশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন” এইরূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং ফলাকাজ্জনা বিরহিত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাতেও যেন তোমার মনের আসক্ত না থাকে ; কারণ ঐরূপ সিদ্ধি আর অসিদ্ধিকে তোমার তুল্য জ্ঞান ক্রটিতে হইবে, অর্থাৎ সিদ্ধির আকাজ্জনা আর অসিদ্ধির উপর বিদ্বেষ এতদ্ভেদেই নিঃশেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই যে সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভ, অলাভের সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাম, এই সমতার নামই যোগ, তোমাকে এই সমতারই আশ্রয় করিতে হইবে (৪৮)। ফলকামনায় কর্মানুষ্ঠান করা, এই সমতাজ্ঞানে কর্ম করা অপেক্ষায়, অতি দূরবর্তী নীচে অবস্থিত করে। অতএব তুমি এই সমতা জ্ঞান বা যোগ জ্ঞানেরই শরণ লও। হে ধনঞ্জয় ! কামনাবশগ হইয়া যাহারা কর্মানুষ্ঠান করে, তাহারা পরমার্থকর্মে অতি ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া গণ্য (৪৯)।

যাহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা জ্ঞানপূর্বক বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহারা সেই কর্মজনিত কোন প্রকার স্ক্রুত বা দৃষ্ট ভোগ করেন না; কেন না, বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই লাভালাভের সমতাজ্ঞানস্বরূপ-যোগের নিমিত্ত যত্ন কর কারণ স্বধর্ম-নিরত ব্যক্তিবিশেষের যোগই একমাত্র কৌশল। যোগজ্ঞান থাকিলে,

এই সংসারবন্ধনজনক কৰ্ম্মও মুক্তিই কারণ হইয়া থাকে (৫০) । কেন না লাভালাভে সমতাজ্ঞানযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে জন্মাদিস্বরূপ কৰ্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক জীব জন্মবন্ধন বিনিস্কৃত হইয়া সেই অনাশয় পদ প্রাপ্ত হয়েন (৫১) ।

লাভালাভের সমতাজ্ঞানপূর্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিন্তা বিভুক্তি হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখন হইবে তাহা বলিতেছি,—যখন তোমার বুদ্ধি, এই মোহস্বরূপ অবিদ্যা মালিন্য আত্মক্রম করিতে পারিবে; তখনই তুমি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, তখন অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্র ব্যতীত শ্রুতি ও শ্রোতব্য সমস্ত বাক্যেই তোমার বিরক্তি হইবে (৫২) ।

মোহ মলিনতার অপনয়ন হইলে বিবেকজ্ঞান বিকাশ হইয়া এই কৰ্ম্মযোগের ফলস্বরূপ পরমার্থযোগ বা সমাধিযোগ কখন বিকসিত হইবে,—যদ্বারা নির্বাণ মুক্তি হয়, তাহাও বলিতেছি,—না না প্রকার শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা নানারূপে ভ্রমদ্বাদিত বুদ্ধি যখন সমুদ্র বাহা বিবর্য্য পারিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিবে তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত হইবে (৫৩) । [ক]

অজুন কহিলেন,—হে কেশব! কিরূপ অবস্থা হইলে লক্ষ্যার্থ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ সম্পন্ন বলে, এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কিরূপ কথা বাতী বলেন, কিরূপে থাকেন কিরূপ চলাচল করেন, (৫৪) তদ্বিস্তর আমাকে বলুন ।

[ক] এই অবস্থা কি প্রকারে হয়. এবং ইহার বিশেষ বিবরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাক্যায় লিখিত হইয়াছে ।

গীতা

ভগবান বলিলেন—হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি, অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন এক কালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্পমাত্রও থাকে না, কেবল মাত্র পরমার্থ তত্ত্ব স্বরূপ. আত্মাতেই সমস্তই থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। (৫৫) যখন হৃৎথেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়; স্থখেতে ও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয়, ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী যুনি বলা যায় (৫৬); যিনি ধন, ঐশ্বর্য্য, ও পুত্র, কুলত্র দেহাদিতে এক কালে নিঃস্বের, যিনি শুষ্ক বা অশুষ্ক ঘটনা হইলে কোন প্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় (৫৭)। কুর্মা যযমন হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে, ওড়িয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইঞ্জিয়গণকে রূপ, রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ৫৮।

যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহাৰ্য্য জ্বরের অভাবে নিরাহার হয় তাহারও সমস্ত ইঞ্জিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীন প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাহাদের অনুরাগের সহিতই ইঞ্জিয়াদির প্রতিসংহার হইয়া যায় অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইঞ্জিয়গণ প্রতিসংহৃত হয়। অতএব পীড়াদি জনিত ইঞ্জিয় শৈথিল্য কোনই কার্য্যের মতে, অনুরাগ সহিত যে ইঞ্জিয়ের লয় হয় তাহাই উন্নতির চিহ্ন। ৫৯।

কিন্তু, 'হে কোন্তেয় ! পূর্বোক্ত' প্রজ্ঞাশৈল্য লাভ করিতে হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যিক ; কারণ, ইন্দ্রিয় গণ বাঁহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞা-শৈল্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাণী ইন্দ্রিয়গণ, বলাৎকার পূর্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায় । ৬০।

অতএব, প্রথম সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করত "সোহং" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ বাঁহাদের বশীভূত, তাহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে । ৬১।

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক ; কারণ বিষয়ের চিন্তা হইলেই ক্রমে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, সর্বদা নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে । আসক্তি হইলেই তাহা প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয়, এবং তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষ কোন প্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই থাকে) তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়া পড়ে (৬২), ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়া থাকে, তখন সহপদেশ সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, সুতরাং তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয় ; কার্য্যাকার্য্যের বিবেক শক্তি বিনষ্ট হইলেই 'পুরুষ এক কালে অধঃপতিত হইল (৬৩) । অপর বাঁহার অমুরাগ এবং বিদেহের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া নিজবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, সেই বিজিত মনাঃ মহাত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন (৬৪) । প্রসন্নতা শক্তির বিকাশ হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়া যায় । প্রসন্ন মনাঃ

ব্যক্তিরই অবিলম্বে প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত বা ব্রহ্ম সংস্থিত হইয়া থাকে। ৬৫।

চিত্ত প্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না। এবং প্রসাদ শূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশও হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আদিত্তে পায় না। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ বিষয় কৃষ্ণাদি স্বরূপ ভ্রংশই থাকিবে। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণকালে যদি মনও তাহার অনুকূলেই চলে তাহা হইলে, বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে (৬৭)। অতএব হে মহাবাহো! যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ, বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে তাহারই ব্রহ্মসংস্থিতি হইতে পারে (৬৮)।

হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সৰ্বদা জাগ্রত থাকেন, আর অবিবেকিগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন, সেখানে আশ্রয়শী মহাত্মার নিশা; (৬৯) [ক] অতএব সংসার-রাজ্যে

[ক] অবিবেকির বুদ্ধি সৰ্বদা অবিদ্যা বা মায়াক্রকারের দ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং তাহার আত্মতত্ত্ব অবলোকন করিতে পায় না। তাই আত্মতত্ত্ববিষয়ে তাহাদের নিশা, আর বিষয়রাজ্য বাস্তবিক স্পষ্টবৎ মিথ্যাপদার্থ হইলেও অবিবেকী অর্থাৎ অবিদ্যাছন্নচিত্ত-পুরুষগণ তাহাকে সত্যবৎ সন্দর্শন করেন; সুতরাং বিষয়-রাজ্যে তাহার জাগ্রত থাকেন বলিতে পারা যায়। আর তাহাদের অবিদ্যা বা মায়াক্রকার ছুটিয়া গিয়াছে

আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হওয়া অসম্ভব । আবার আত্ম-
সংস্থিতি হইয়াগেলোও কৰ্ম্মশূন্যতা করা নিতান্ত অসম্ভব ।
পৰ্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিশ্চলিত নদনদী সমূহ যেমন
অচলভাবে অবস্থিত, জনরাশি-পরিপূরিত সমুদ্র, মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া যায়, সেইরূপ, অবিদ্যা বিজ্ঞপ্তিত সমস্ত কামনা বা
বাসনা যাহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের
দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন ;
যিনি বিষয় বাসনা পরবশ তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন
না (৭০) । অধিক কি বলিব, যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা
নিঃশেষরূপে পরিত্যাগপূৰ্ব্বক অবশেষে জীবনের উপরেও
নিষ্পত্ত হইয়া অহং মনীয়ত্ব ভাব বিসর্জনপূৰ্ব্বক বিচরণ করেন,
তিনিই নির্বাক নামক মুক্তি পাইতে পারেন (৭১) ।

হে পার্থ ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে । এই ব্রহ্ম
সংস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্বার মুক্ত হইতে
পারে না ! জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠায়
অবস্থিতি করে তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া
যায় (৭২) । [খ]

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তাহারা ইন্দ্রজালরচনাসদৃশ বিষয়-রাজ্য, দেখিতে পান না,
কেবল আত্মা বা ব্রহ্মমাত্রই দেখিতে পান, সুতরাং এই
বিষয়-রাজ্যেই তাঁহাদের নিশাবৎ ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

[খ], ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা কিরূপ জিনিষটি তাহা সংক্ষেপে
বর্ণিত হইলেও পাঠকগণ এরূপ বুঝিত পারিবেন, অতএব যেন
স্মরণ থাকে যে "ইহারই নাম ব্রাহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা ।"

‘তৃতীয় অধ্যায়’।

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দন! আপনার এই সমস্ত উপদেশ হইতে ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্মনিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠা সর্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং আশ্রয়নীয়; অতএব আমার নিবেদন এই যে শ্রেয় প্রাপ্তি পক্ষে, যদি নিকাম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষায়, বিবেক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে হে কেশব! সেই ঘোর নিকাম কর্ম্ম মাগেই আমাকে নিয়োগ করিতেছেন কেন? আমাকেও তবে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় থাকার উপদেশ করুন না কেন?(১) আপনার বিমিশ্রিতবৎ বাক্যজাল দ্বারা, আমার বুদ্ধি যেন মোহাক্রান্ত হইতেছে! অতএব আমি জ্ঞাননিষ্ঠায় চলিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিব, কিম্বা নিকাম কর্ম্মনিষ্ঠায় থাকিয়াই মুক্তিভাজন হইব, তাহার একতর নিশ্চয় করিয়া আমাকে আদেশ করুন (২)।

শ্রীমদ্ভগবান্ বলিলেন,— আমি বিমিশ্রিত প্রায় বাক্য বলি নাই, তোমারই বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে,—অতএব আবার বিস্তার ক্রমে বলিতেছি শুন,—হে অনঘ! এই সংসারে, যাহারা প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের নিমিত্ত আমি পূর্বে বেদের মধ্যেই দ্বিবিধ নিষ্ঠায় কথা বলিয়াছি, একটি জ্ঞাননিষ্ঠা আর একটি নিকাম কর্ম্মনিষ্ঠা। এতদ্ভয়ের মধ্যে যাহারা সাক্ষ্য অর্থাৎ আত্মা বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই সমস্ত যাহারা কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্ত বিজ্ঞানদ্বারা যাহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয়

করিতে পারিয়াছেন, যাহারা পরমহংস৷ পরিত্যাজক, যাহারা একমাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা ; আর যাহারা কর্ম্মেতেই অধিকারী, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন তাঁহাদের নিমিত্ত কর্ম্মনিষ্ঠা নির্দেশ করিয়াছি (৩)। কারণ নিকামভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পুরুষ কখনই জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি লাভ করিতে পারে না ; কেন না নিকামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিস্তৃতি হয়, তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই বুদ্ধি বিস্তৃতি হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হইলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মান্তরিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই বুদ্ধিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এজন্মে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান পরিস্কুরণ না হইলেও কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, (৪) ; কেন না, তত্ত্বজ্ঞান না হইতে যদি সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্ভবে, অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না ; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা, মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অণু কালের নিমিত্তও কদাচ কেহ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে না ; কারণ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে অন্তরে না হয় বাহিরেই সেই অবশ্যপুরুষ সকলকে কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে (৫)।

যে ব্যক্তি হস্ত, পদ, শিখাদি বস্তুসকল ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল

বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই বিষয়টাত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বা কপটীচার (৬) বলা যায়। আর যিনি কামনা জন্মেরদ্বারা মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আকৃত্ত করিয়া অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্মোদ্ভিগ্নের দ্বারা বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, হে অর্জুন ! তিনিই শ্রেষ্ঠ (৭)।

অতএব তুমিও কল কামনা শূন্য হইয়া আপনার জাত্য-
চিত যে কর্ম বিহিত আছে এবং যাহা নিত এবং নৈমিত্তিক,
অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠান কর, তোমার
ন্যায় অধিকারীর পক্ষে কর্ম পুরিত্যাগ অপেক্ষায় কর্মকরাই
শ্রেষ্ঠতর বল, বিশেষতঃ তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহ্যেই
ক্রিয়াই এককালে পুরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার শরীর
যাত্রা কিরূপে চলিবে ? (৮) [ক]।

উক্তরূপে কর্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহার কর্মকলস্বরূপ সংসার-
বন্ধন হয় না, কারণ নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঐশ্বর্যার্থে কর্মের
অনুষ্ঠান করা যায় তদ্ব্যতীত অন্য কর্মের দ্বারাই অর্থাৎ কামনা-
মূলক কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসারবন্ধন হইয়া থাকে,
অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমিও, সমস্ত কামনা বা আসক্তি

[ক] অনেকে আপনাপন সুবিধার নিমিত্ত এই সকল স্থলে
কেবল কালীপূজা ও হর্গাপূজাকেই কর্ম বলিয়া ধরিয়া লয়েন,
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, মহুয্য হস্তপদাদি কোন না কোন
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে কোন প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে তৎ-
শাস্ত্রই এই সকল স্থলে কর্ম শব্দে বুঝাইতেছে।

পরিত্যাগপূর্বক কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয়া 'কলাপের' অনুষ্ঠান করিতে থাক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না; কেননা তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইল, অতএব কেবল 'ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অতএব করি' এইমাত্র তোমাকে মনে করিতে হইবে (৯)।

প্রাকালে, মনুষ্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছিলেন যে, "হে মনুষ্যগণ! মনুষ্য এই নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমার বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাক, এই কৰ্ম্মই তোমাদের সমস্ত প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবে (১০)। উক্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত বা আপ্যায়িত কর, তাহা হইলে ঐদেবতারাদি তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন, এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমরা মুক্তিস্বরূপ পরম শ্রেয় পর্যন্ত লাভ করিতে পারিবে (১১)। কারণ উক্ত কৰ্ম্মস্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরিতোষিত হইয়া দেবভাগ্য তোমাদিগকে নানা প্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করবেন।" অতএব তাঁহাদের দত্ত সেই সকল ভোগ্যদ্রব্য যদি আবার তাঁহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ করে, তবে তাহাকে চোর বলিতে পারা যায় (১২)। যাহারা দেবযজ্ঞাদি সমাপনান্তে তদবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন, আর যে ছুরাস্বাগণ নিজের উদর পূর্ত্তিয়ার্থে উদ্দেশ্য করিয়া পাকাদি করে তাহারা পাপই ভোজন করে (১৩)। অন্নদ্বারা প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং পৰ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি, আবার পৰ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কৰ্ম্মদ্বারা

নিম্নগ্ৰহইয়া থাকে, বেদ হইতে কৰ্ম্মের উদ্ভব, বেদ পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অতএব সৰ্বদাই কৰ্ম্মের মধ্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। কেবল এই কারণেও নহে, ব্রহ্ম যখন সৰ্বব্যাপক পদার্থ তখন তিনি কৰ্ম্মমধ্যেও অমুখ্যত আছেন, অতএব এইরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা তোমার নিত্য কৰ্ত্তব্য। হে ঋষি! যাহারা উক্ত প্রকারে প্রবর্তিত কৰ্ম্মচক্রের অশ্রবর্তন না করে, সেই ইঞ্জিররমণীল পাপজীবন ব্যক্তি নিরর্থক দেহধারণ করে (১৬)। অতএব নিষ্কামভাবে সমস্ত প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার কৰ্ত্তব্য।

যিনি আত্মারাম, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত আত্মাতেই সন্তুষ্ট এবং এককালীন নিঃশেষরূপে সমস্ত কামনা বাসনাদি শূন্য হইয়াছেন, তাঁহার এইরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই (১৭)। আত্মারাম মহাত্মার কৰ্ম্ম করিয়া কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না; কেননা বুদ্ধি ওজ্জ্বল নিষ্কাম কৰ্ম্মের ফল। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিওজ্জ্বল পূৰ্বেই হইয়াছে, এবং কৰ্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোন পাপ হইতে পারে না; কারণ তাঁহার অবিদ্যামোহ অতীত হইয়াছে, এবং দেবতা বা মনুষ্যদির দ্বারাও তাঁহার সাধনীয় কিছু নাই, যে তাহাদের সন্তোষের নিমিত্তই তিনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবেন (১৮)।

তুমি কিন্তু সেই অবস্থার লোক নও, অতএব তুমি অসাস্ত হইয়া সৰ্বদা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর, কারণ অনাসক্ত অর্থাৎ আকাজ্জ শূন্য হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, বুদ্ধি ওজ্জ্বল দ্বারা পুণ্য মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। তাবিয়া দেখ!

জনক প্রীতি রাজর্ষিগণ কৰ্ম দ্বারাই বুদ্ধি শুদ্ধি পূৰ্ব্বক জ্ঞান লাভ হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন (১৯) ।

দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহ করা অর্থাৎ সাধারণ লোকের উদ্ধার প্রবৃত্তি নিবারণ করা লক্ষ্য করিয়াও তোমাকে কৰ্ম করা উচিত ; (২০) কারণ সংসারের ইহাই নিয়ম আছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করিয়া থাকে সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করে, [এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা সপ্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, সাধারণ লোকও তাহারই অনুবর্তী হয় (২১) ।

হে পার্থ ? এই দেখ ! আমার কিছুই কর্তব্য কৰ্ম নাই অর্থাৎ কোন কৰ্ম করাই প্রয়োজন নাই, কারণ এই ত্রিভুবন মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, এবং প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি বিহিত কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, (২২) কারণ আমি যদি অতীজ্ঞিত ভাবে কদাপি কানুষ্ঠান না করি, হে পার্থ ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ করিবে (২৩) । সুতরাং আমি যদি কৰ্ম না করি তবে কৰ্মহীন হইয়া সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে, বিহিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের বর্জনভাবে, সংসারে ধর্ম সঙ্কর, আশ্রম সঙ্কর ও বর্ণ সঙ্করাদি হইবে, সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, তাহা হইলেই সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তাহারও কারণ হইলাম (২৪) এ নিমিত্ত আমি সমস্ত কৰ্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি ।

অতএব, হে ভারত ! অবিদ্বানেরা অসক্ত না কামনা পরবশ হইয়া ধেরূপ কৰ্মানুষ্ঠান করে, বিঘ্ন ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত সেইরূপ অনুষ্ঠানই করিবেন (২৫) । কদাচ অবিবেকী কৰ্মাসক্ত লৌকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না,

প্রত্যুত অনাসক্ত ভাবে যঃ সমস্ত কৰ্মের অমুষ্ঠান করত তাহাদিগকেও কৰ্ম্মেতেই যোজিত করিবেন (২৬) ।

অবিদ্যা বা মায়া প্রভাবে, যাহাদের দেহাদি জড় পদার্থ এবং চিৎস্বরূপ আত্মা এ উভয়ের পার্থক্য বোধ না হইয়া উহাদের একতা জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ “দেহই আমি” এই জ্ঞান দ্বারা আত্মা বিমুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার স্বরূপ ঐ দেহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্য সকলকে ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া মনে করে (২৭) । আর যাহারা গুণ কৰ্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিদ অর্থাৎ প্রকৃতির কোন্ গুণের দ্বারা কোন্ ক্রিয়া হইতেছে এ সকল বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন তাঁহারা দর্শন স্পর্শন চিন্তা ইত্যাদি যাবতীয় কৰ্ম্মকেই এক “একটী প্রাকৃত পদার্থ আর এক একটী প্রাকৃত পদার্থের ॥ সহিত সংমিলিত হইতেছে” বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল চিন্তনীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, চিৎস্বরূপ আত্মা কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কোন বিষয়েই আশক্ত হন না (২৮) ।

যাহারা প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির কৰ্ম্মকেই জ্ঞান্য (স্বাত্ম্য) কৰ্ম্ম বলিয়া মনে করেন, সেই কৰ্ম্মাসক্ত অসম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণ তত্ত্ববিৎ মহাত্মা কখনই বিচলিত করিবেন না (২৯) । অতএব হে মহাবাহো ! তুমিও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্মের কল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ “দেহরই সকল বিষয়ের কৰ্ত্তা আমি কেবল ভূত্যবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি, সুতরাং ইহার

কলাফল ভোগী তিনি ” এরূপ মনে করিয়া এবং সমস্ত সন্তাপ আশা ও মমতা পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ করিতে পারে (৩০) ।

যাহারা অস্থায়ী শূত্র এবং শ্রদ্ধাবান হইয়া নিত্য আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তাহারাই সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে (৩১) । এবং যাহারা অস্থায়ী পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই জ্ঞানান্ধদিগকে তুমি হতযুদ্ধি বলিয়া জানিবে, (৩২) । যাহারা হতযুদ্ধি তাহাদিগের পক্ষে বিধি বা নিষেধ কিছুই কার্য্যে আসে না; কারণ ইহা নিশ্চয় যে কেবল মূর্খ কেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিও পূর্বসংকীর্ণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার স্বরূপ প্রকৃতির অনুসারেই সমস্ত কার্য্যের চেষ্টা করিয়া থাকে । সকলেই আপনাপন প্রকৃতির অনুগমন করে, সুতরাং আমার কিংবা অন্তের নিষেধ তাহার কি করিবে (৩৩) ।

প্রত্যেক ইঞ্জিয়ের বিষয়কে লক্ষ্য করিয়াই যথা সম্ভব অনুরাগ এবং বিদেষ অবস্থিতি করে অর্থাৎ অনুরাগ অথবা বিদেষের বশবর্ত্তী হইয়াই লোকে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি এক এক ইঞ্জিয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হওয়া উচিত নয় । কারণ রাগ আর দ্বেষই মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু (৩৪) ।

রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক অত্র জাতীয় ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অতি অকলব্য ; কারণ স্বধর্ম্ম যদি অত্র জাতীয় ধর্ম্মের তুলনার অপ্রশস্ত বলিয়া মনে হয়, তাহাও অন্তের প্রশস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রায়ঃকর । তর্কিক কি স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণজনক

তথাপি পরধর্মকে ভয়াবহ মনে করিবে। অতএব তুমি যখন কৃত্রিয়, তখন ভাগ মন্দ বিচার না করিয়া, তোমার কৃত্রিয়ধর্মের অর্থাৎ যুদ্ধাদির অহুষ্ঠান করাই কর্তব্য (৩৫) [ক]

অর্জুন কহিলেন, হে বাশ্কেয় ! কাহার প্রেরণাতে পুরুষ পাপাচরণ করে, এমন কি অনিচ্ছা করিলেও যেন মূলপুর্ষক সেই কন্ঠে নিয়োজিত হয়, ইহা কে করায় তাহা আমাকে উপদেশ দেন (৩৬)।

ভগবান কহিলেন, এই যে রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশয় (অর্থাৎ যাহা কিছুতেই পরিপ্ত হয় না) এবং মহাপাপরূপ অমুরাগ ও বিদ্বেষ দেখিতেছ ইহাকেই প্রবল বৈরী বলিয়া জানিবে, ইহারাই লোককে পাপে প্রযুক্ত করায় (৩৭) ; অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, দর্শন যেমন মল দ্বারা আবৃত হয়, গর্ভ যেমন উল্লবের (অর্থাৎ উদরস্থ ভ্রূণের গর্ভাবরণ থলিয়া বিশেষ দ্বারায়) আবৃত হয়, সেইরূপ রাগ দ্বেষ দ্বারা ইহা (জ্ঞান) আবৃত আছে, হে কোন্তেয় জ্ঞানীর নিত্যবৈরীস্বরূপ এই অমুরাগ বিদ্বেষই অপৰ্য্যাপ্ত ও হৃৎপূর্ণীয় কামনারূপে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে (৩৮)। ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিই রাগ দ্বেষের অধিষ্ঠানভূমা, ইহাদের শাস্ত্র করিয়াই উক্ত রাগ এবং দ্বেষ, জ্ঞান অমূলপুর্ষক ইহাকে মোহিত করিয়া ফেলে (৪০)।

[ক] যে যবে ধর্মের অনধিকারী সে সেই ধর্মের অহুষ্ঠান করিতে গেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, এই জন্ত ভগবান এইরূপ আদেশ করিলেন।

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্রথমে রাগদ্বেষাদির আশ্রয় স্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল সংহত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপ স্বরূপ এই দ্বাগ দ্বেষকে জয় কর (৪১) ।

কাহার আশ্রয় লইয়া এই শত্রুস্বরূপ রাগ দ্বেষকে জয় করিতে হইবে তাহাও বলিতেছি শুন, স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম মন, মন অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধির পর যিনি, তিনিই জীবের আশ্রয়নীয় (৪২) । [ক] এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আশ্রয়তত্ত্বকে, জ্ঞান বলে আশ্রয় করিয়া হে মহাবাহো ! ছরাশদ রাগদ্বেষরূপ শত্রুকে জয় কর (৪৩) ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

[ক] ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহা পণ্ডিত ত্রিযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত, ধর্মব্যাক্যায় বিস্তার মতে লিখিত আছে ।

• চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই বৃক্ষ ফলদায়কু সাংখ্যযোগ এবং কৰ্ম্মযোগ প্রথম আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু আবার ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন, (১) এইরূপ পরম্পরাগত এই যোগকে, অবশেষে অন্যান্য রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন, কিন্তু হে পরম্পর! কাল মহিমায়, লোকের নানা প্রকার মতি গতি ও দুৰ্দলতা হইয়া এখন সেই যোগ আবার প্রকৃতভাবে অজ্ঞাতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, (২) তাই আমি অদ্য তোমাকে আবার সেই প্রাতন যোগধর্ম্মের উপদেশ করিলাম; কারণ তুমি আমার ভক্ত, সুতরাং প্রিয়, এজন্য তুমি ইহার অধিকারী পাত্র। এই শ্রেষ্ঠতম যোগজ্ঞান অতীব গোপনীয় ইহা অনধিকারীকে বলা যায় না (৩)।

অর্জুন বলিলেন,—আপনার একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি বলিলেন সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে সেই পুরাকালে, আর আপনি কেবল এই অল্প দিন দাবং বহুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি পূর্বে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ? (৪)

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু হে পরম্পর! তোমার জ্ঞানশক্তি আরত থাকা নিবন্ধন, তাহা কিছুই জানিতেছ না (৫)।

কিন্তু, ফল পক্ষে আমার কখনই জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই । আমিই সকলের ঈশ্বর, তথাপি, আমি আপন প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া, আপন মায়াম দেহবানের অবস্থা (ছর্গা, কালী, কৃষ্ণ, রাম, প্রভৃতি অবস্থা) গ্রহণ করি, বাস্তবিক অন্য লোকেব যেরূপ জন্ম হয়, আমার সেরূপ নহে (৬) । যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া আইসে, হে ভারত ! তখনই আমি মায়াদ্বারা জন্ম গ্রহণ করি (৭) । এমন কি,—সাদৃশ্যের পরিত্যাগ ও দুরাস্বাদের বিনাশ এবং ‘ধর্ম্মেব সংস্থাপনেন নিমিত্ত, এইবারের নিয়ম যুগ্মযুগেই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি (৮) ।

হে অর্জুন ! আমার, এইরূপ অলৌকিক জন্ম ও কস্মেব সবিশেষ মর্শ্ব, যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারেন, তিনি এট ‘দেহ বিনাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না । আমাকেই (ব্রহ্মই) প্রাপ্ত হইতে পারেন । আব যে ব্যক্তি আমাকে বসুদেব পুত্র, যশোদা পুত্র, কিশা বাস্তবিক দেহধারী, অর্থাৎ মনুস্যোদ মত দেহধারী পুরুষ বলিয়া জানে, সে আমাকে পাইতে পারে না (৯) । কিন্তু তুমি ইহাও মনে করিও না, যে আমার এই জন্ম কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর কোন উপায় নাই ; কেন না, যাহারা বাসনা, ভয় ও ক্রোধাদি আবরণকে নিঃশেষে পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অভেদ অনুভব করিয়া, কেবল মাত্র পূর্বোক্ত সাক্ষ্য জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন, তাহারা কেবল সেই জ্ঞানম্বরূপ তপস্থা দ্বারাই শূত হইয়া, ব্রহ্মপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন (১০) । (ক) .

(ক) যদিও অনুবাদেই স্পষ্টকৃত হইয়াছে, তথাপি পাছে

হে ধনঞ্জয় ! “যাহারা ঈশ্বরের জন্ম কৰ্ম্মাদিত্ত্ববিৎ এবং পুৰোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাঁরাই ব্রহ্মলাভ করিবেন, আর অন্য নহে”, এতদ্বারায় যে আমার কাহার উপর অল্পরাগ, আর কাণ্ড প্রাত বিদেহ আছে তাহা মনে করিও না ; কারণ আমার সকলের প্রতিই সমান দৃষ্টি আছে। তবে আমাকে যে ভাবে যে পূজা হয়, অর্থাৎ যে, যে ফলের কামনায় আমার আশ্রয় লয়, সেও তল প্রদানের দ্বারাই, আমি তাহাকে পারিতুষ্ট করি। অতএব, যাহারা ঐহিক ধন পুত্র কলত্রাদি প্রার্থী তাহাদের তাহাঁ দেই, এবং সর্গার্থীকে সর্গ, জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান, এবং জ্ঞানকে মোক্ষ দিয়া থাকি। হে পার্থ ! মনুষ্য যে কোন কলাখা ইহা অনুষ্ঠান করুক না কেন, সকল প্রকারেই আমারই পদাধি অল্পসংগ করে। কিন্তু যে ফল যাহার প্রার্থিত নহে, সে

কাহারও অনবধান থাকে, এই জন্য আবার বলিতেছি, যে ভগবান্ নারায়ণ যত স্থানে “আমি, আমার” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাহার কোনখানেই কেবল কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না। অর্থাৎ তৎপদের বাচ্য ও ব্রহ্মার্থ লক্ষ্য কারণ বলিতেছেন। ইহা যদি সহজে বুঝিতে চান, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গাদি সকল আকৃতি বুঝিলেও ক্ষতি নাই। এই জন্যই বেদানে “আমি, আমার” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ আছে, প্রায় সকল স্থানেই বেঠন মধ্যে “ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি কথা সন্নিবেশিত হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণও ঐকম করিয়াছেন। ইহার কারণাদি আর একবার বিস্তার মতে দেখাইব

তাহা পাইবে কেন ? (১১)। মনুষ্যালোকে বাহারা স্বর্গভোগাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ফলদানে সমর্থ আনারই রূপান্তর মাত্র ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাকে পূজা করেন, তাহাদের সেই সেই কৰ্ম-জনিত সিদ্ধি অতি সযত্নেই হইয়া থাকে (১২)।

সত্ত্ব, রজ, ও তম আদি গুণ বিভাগদ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া বিভাগদ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ন সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্ব গুণের আধিক্য এবং সন্ম, দম, তপস্বাদির প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছি। সত্ত্বগুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর সৌম্য তেজঃ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছি। তমো-গুণের অপ্রাধান্য এবং রজো গুণের প্রাধান্য দ্বারা, আর কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বা ক্রিয়াদ্বারা বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছি। এবং রজো গুণ অপ্রধান ও তমো গুণ প্রধান-তার দ্বারা, আর সুশ্রীষা শক্তি প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার দ্বারা শূদ্র দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। (ক) কিন্তু আমি কেবল জাতিকেন

(ক) এই শ্লোকের দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এক এক জাতীয় আত্মার গুণও শক্তি বা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির তারতম্যে চারিজাতীয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে,—বাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র বলিয়া খ্যাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই শ্লোকেই প্রমাণ করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, যে পূর্বের সকলে এক জাতিই ছিল, তৎপর এক এক জনে এক এক ব্যবস্থা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন এক এক শ্রেণী হইল, ইহারই নাম জাতি, অতএব জাতি

সমস্ত বিষয়েরই সৃষ্টি কর্তা সত্য, অথচ আমাদের অকর্তা বলিয়াই বুঝিবে, কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারে না। আমি চিরদিনই ঠিক এক অবস্থায় আছি, কিন্তু যাহাকে সৃষ্টি কার্য করিতে হয়, তাহাকে কোন প্রকার ক্রিয়াবান বা কাপারবান হইতে হয়। একটি ক্রিয়া বা ব্যাপার ব্যতীত কোন কার্যই করা হইতে পারেনা। ব্যাপার বা কোন একটা ক্রিয়া হইতে হইলেই, তাহার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটনা হইল, সুতরাং যাহার পরিবর্তন হওয়া সম্ভবে না, তাহার সৃষ্টি কর্তৃত্বাদিও কোন মতেই ঘটেনা, তাই আমার কোন কর্তৃত্বাদি নাই। কিন্তু কর্তৃত্ব নাই, অথচ আমি কর্তা, ইহার তাৎপর্য এই যে, কর্তৃত্বাদি ক্রিয়া আমাতে নাই তাহা নহে, কিন্তু জল যেরূপ পদ্মপত্রে বিলিপ্ত হয় না, কর্তৃত্বাদি কোন ক্রিয়াও সেইরূপ আমাতে বিলিপ্ত হয় না (১৩)।

আমি যে কর্তা হইয়াও বাস্তবিকপক্ষে কর্তা নহি, তাহার তাৎপর্য বলিতেছি,—

সুখ দুঃখ স্বরূপ কোন প্রকার কর্মফলের নিমিত্ত, আমার কিছুমাত্র স্পৃহা (অহুরাগ) এবং বিবেচ নাই। অহুরাগ, লিপ্সা, বা আসক্তিশূন্য হইয়া যে কর্মের অহুর্ভান করা যায়, উদ্ধারা কোন প্রকার শুভাদৃষ্ট বা দুর্দৃষ্ট অর্থাৎ সংস্কার স্বরূপ

কিছুই না,” এই অর্থটা, এই শ্লোকের কোন কথাটা হইতে আবিষ্কৃত হইল তাহা আমরা কিম্বা অন্য কোন সংস্কৃত ভাষা-বিৎ পণ্ডিত খুঁজিয়া পান না।

ধর্মাধর্ম নিয়ে [না] * অতএব আমি [যে] সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা আমাতে বলিপ্ত হয় না ; অর্থাৎ কোন প্রকার ধর্মাধর্ম জন্মাইয়া উহা আমার স্থখ দুঃখাদি জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার (ঈশ্বরের) এইরূপ গুণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারও কর্মবন্ধন থাকে না (১৪)। পূর্বতন যে সকল মুমুক্শু ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাও এইরূপ জ্ঞানেই কর্মানুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ “আমার (আত্মার) কোন প্রকার ক্রিয়া নাই ; সুতরাং আমি কোন কর্ম করি না, বাহা কিছু কর্ম তাহা প্রকৃতিই করিতেছে” ইত্যাদি জানিয়া কর্মানুষ্ঠান করিতেন। তুমিও সেইরূপ জ্ঞানেই কর্মানুষ্ঠান কর ; কারণ পূর্বতন জনকাদি রাজর্ষিগণ এই পুরাতন আচার পালন করিয়াছেন (১৫)।

হে ধনঞ্জয় ! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপভাবে কর্ম করিলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কীর্ষ্য বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপে অনুষ্ঠান করিলে তাহা অকর্ম (কর্ম নয়) বলিয়া গণ্য হয়, তাহা বুঝিতে বুদ্ধিমান লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকেন, অতএব সেই প্রভেদ তোমাকে বলিতেছি,—বাহা জানিতে পারিলে তুমি সংসারদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (১৬)। অবশ্যই, সাধারণ দৃষ্টিতে, লোকে বিহিত কর্মকেই কর্ম বলিয়া বুঝে, এবং নিষিদ্ধ কর্মকেই বিকর্ম, আর কিছুমাত্র না করিয়া কেবল তুষ্ণী

* এই বিষয়ের কারণ এবং অদৃষ্ট, সংস্কার, ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে তদ্বিষয় “ধর্মব্যাপার” অতি বিস্তার মতে বুঝান হইয়াছে।

গীতা :

ভাবে থাকাকেই অকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু ত্যাগীনাহে, বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, আর অকর্ম্ম ইহার তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ কর্ম্ম, অকর্ম্ম, এবং বিকর্ম্ম ইহার প্রকৃততত্ত্ব বড়ই দুজ্ঞেয় (১৭)।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির নিস্পাদ্য বস্তুপ্রকার বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তেতেই যিনি আত্মার অকর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন, এবং “বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি ভাবে থাকিলেও যদি দেহাদিতে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তবে অন্তরে অন্তরে যে শারীরিক ক্রিয়া নিম্ন হয়, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে আত্মার কর্ম্ম মধ্যমই গণ্য হইল, কারণ তদ্বারা আত্মার সংসার দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে,” এইরূপ যিনি অবগত থাকেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, এবং তিনিই সমস্ত কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন (১৮)। নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মাহুতান, বাহার সংকল্প বিবর্জিত, অর্থাৎ ফললিপ্সা, এবং আত্মার কর্তৃত্বাদি বোধ বিরহিত ভাবে, সম্পন্ন হয়, তাহার সেই জ্ঞানাদি দ্বারা কর্ম্মজনিত ওভাওভ অদৃষ্ট দ্বন্দ্ব হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাহাকেই—“পণ্ডিত” বলিয়া গণ্য করেন (১৯) যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা স্বরূপ আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য-তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় ভাবে, অর্থাৎ ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত যে যে উপায়ের আবশ্যক হয়, তাহার অব্যবহা না করিয়া, যদি যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন তথাপি তিনি “কোন কর্ম্মই করেন না” বলিতে হইবে (২০)। আর যিনি ইহজন্মে, কর্ম্মাহুতানের

কল (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি, আর নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজনই থাকেনা অতএব সেই সমস্ততৃষ্ণা পরিশুভ্র, সৰ্ব্ব পরিগ্রহ বিরহিত সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত মহাত্মা, কেবল শরীরটি মাত্র রক্ষিত হইতে পারে এইরূপ কৰ্ম্ম করিলেই বিমুক্ত হইতে পারেন, তদ্বারা কোন প্রকার পাপ পুণ্যই তাঁহাকে সংস্পর্শ করিতে পারে না (২১)।

শরীর সংস্থিতিকারক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান গক্ষেও বিশেষ নিয়ম আছে তাহা এই,—শাতোক্ষ, সুখহঃখাদি দ্বন্দের দ্বারা কিছুমাত্র বিষন্ন না হইয়া, সৰ্ব্বত্র নির্ভয়ের বুদ্ধি, এবং প্রাপ্তি অপ্ৰাপ্তিতে সমদৃষ্ট হইয়া, অর্থাৎ আহার প্রাপ্তি হইলেও উৎফুল্লতা শূন্য, আর না পাইলেও উৎকণ্ঠতা পরিশুভ্র হইয়া, যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, অর্থাৎ বাচ্ঞা কিম্বা যত্নাদি না করিয়া, যাহা কিছু আহার পাওয়া যায় তদ্বারাই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি যে ঐ শরীর সিদ্ধির নিমিত্ত ভিক্ষাটনাদি কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন তদ্বারা, সংসারে নিবদ্ধ হয়েন না ; কারণ জ্ঞানান্ধি দ্বারা তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্ম (শুভাশুভ অদৃষ্ট) দগ্ধ হইয়া গিয়াছে (২২)।

পূর্বে যে নিকাম কৰ্ম্মীর বিষয় বলিয়াছি, তিনি যদি সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তাসক্তি হইলেন, তবে তাঁহার ধৰ্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন ছুটিয়া যায়। সেই জ্ঞানি নির্বিষ্ট চেতা মহাত্মারও জৈষ্বরার্থে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিতে করিতে বর্তমান এবং অতীত অদৃষ্ট সকল বিগীন হইয়া যায় (২৩), কারণ যাহার উক্ত প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর

গীতা ।

কিছুই দেখিতে পান না, বুদ্ধিতে ভূত বুদ্ধি হইয়া, পরে
 আবার যখন প্রকৃত বুদ্ধি জ্ঞান জন্মে, তখন যেমন বুদ্ধ ব্যতীত
 আর কিছুই দেখিতে পায়না, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ,
 অজ্ঞান মোহ ঘুচিয়া বুদ্ধ ব্যতীত আর সমস্তই শূন্য
 দেখেন; কোমি যজ্ঞ করিতে হইলেন যে ঐজিয়া দ্বারা
 হোম করিতে হয়, তাহা তান দেখিতে পান না, কেবল
 ব্রহ্ম স্বরূপ মাত্রই দেখিতে পান, যে হবি আহুতি
 প্রদান করা হয়, তাহাও কেবল ব্রহ্মই দেখেন,
 আহুতি প্রদানের আয়তেও অগ্নিই না দেখিয়া ব্রহ্মই
 দেখিতে পান, যিনি হোতা (জীবাত্মা) তাহাকেও ব্রহ্ম
 স্বরূপই দেখিতে পান, এবং সেই ব্রহ্মার্চিতমনা মহাত্মা,
 কন্বেয় দ্বারা যে কল লাভ হইয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্ম হইতে
 আভির্ভূত ভাবে দেখেন না। এইরূপ যখন ব্রহ্ম ব্যতীত
 আর কিছুই দেখিবেন না, তখন আর, বিশেষ ধর্ম্মশিষ্ট, কাহাকে
 সংস্পর্শ করিবে (২৪)। অবশ্যই, এতদ্বারা যে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন
 মহাত্মাকে এইরূপ ভাবে যজ্ঞ করার বিধি দেওয়া হই-
 তেছে তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানই যে তাহাদের সমস্ত
 কণ্ঠ, ও সমস্ত যজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যে আর কিছুই দেখিতে
 পান না, তাহাই “ব্রহ্মার্চন” এই মন্ত্রের প্রতিপাদিতব্য
 বিষয়। এখন অতীত মন্ত্রের কথা শুন, —অনেক কশ্মীপণ
 দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রাণি দেবোদ্দেশ্যক যজ্ঞ করিয়া থাকেন,
 আর ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শী ঋন্যাসীগণ ব্রহ্মাগ্নিতেই
 আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে সমাধি
 করিয়া, জীবাত্মার লয় স্বরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন; (২৫)

অন্য যোগীগণ সংযমস্বরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আহুতি প্রদান করেন; অপর যোগীগণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-
শব্দাদিগুণকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন (২৬)।
কোন যোগীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযম স্বরূপ-যোগ্যাগ্নিতে
সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াকে আহুতি প্রদান করেন,
অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়া আত্মাতে বিলীন
করেন। (২৭)। কোন সাধুগণ দানকেই যজ্ঞ জ্ঞানে অনুষ্ঠান
করেন, কেহ বা কৃষ্ণ চন্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্য্যা স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করেন, কেহ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ স্বরূপ সমাধিকেই যজ্ঞ
জ্ঞানে অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা বেদ পাঠ স্বরূপ যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৮)। আর কোন কোন তীত্র
ব্রতচারী যতিগণ বেদার্থ জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিগণ পূরক করিয়া
অপানাগ্নিতে প্রাণের আহুতি দিয়া থাকেন, কেহ বা রেচক
দ্বারা প্রাণাগ্নিতে অপানের হোম করেন, কেহ বা কুন্তকের
অনুষ্ঠান পূরক প্রাণাপানের গতি অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম
পরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর যোগীগণ নিম্নতাহার হইয়া
পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ প্রাণ আহুতি দিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রাণ
ও অপানাদির মধ্যে যাহাকে জ্বল করিতে পারেন, তাহাতেই
অন্যান্য প্রাণ বর্গের বিলয় করিয়া থাকেন (২৯)।

এই সকল যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ, যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজী, মহাত্মা-
গণ সকলেই উপরিউক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ক্ষণিত কল্মষ
হইয়া অবশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা স্নাতন ব্রহ্মলাভ করিতে
পারেন (৩০)।

হে কুরুসত্তম ! যাহাদেব ইহার কোন প্রকার ব্জ্ঞান-
 ঠান নাই, তাহারাই এই স্বল্পমুখসম্পন্ন মনুষ্যালোকও
 প্রাপ্ত হইতে পারেনা ; অতএব দেবলোকাদি অন্য কোন
 প্রকার লোক, তাহারাই কিরূপে লাভ করিবে ? (৩১) এই
 যে বেদ প্রতিপাদিত বহু বিধযজ্ঞের কথা বুলিলাম,
 এতৎ সমস্তই, কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ক্রিয়া হইতে
 সমুৎপন্ন হয়, আত্মা ইহার কোন যজ্ঞই নিষ্ঠান করেন না,
 ইহাই বুঝিতে ইহবে ; কারণ আত্মাতে কোনপ্রকার
 ক্রিয়াই নাই, তিনি নিষ্ক্রিয় পদার্থ । এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় মূল
 হইয়া হৃদয়ে অঙ্কুর ধারণা হইলে এই সংসার বন্ধন হইতে
 বিমুক্ত হইতে পারিবে (৩২) । হে পরম্পূর্ণ ! যত প্রকার
 দ্রব্যময় যজ্ঞ বলা হইল তৎসমস্ত অপেক্ষায়ই জ্ঞানযজ্ঞ অধিকতর
 শ্রেয়স্কর, কারণ সমস্ত প্রকার দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে,
 যে ফল সংসাধিত হয়, তৎসমস্তই এক মাত্র জ্ঞানযজ্ঞ
 নিম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, (৩৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম
 প্রাপ্তি হইলে যে অপরিমিত সুখ সমুদ্রের প্রকাশ হয়,
 কণিকা মাত্রোপম স্বর্গীয় সুখাদিও তাহার মধ্যেই আছে ।

যে উপায়ের দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা বলিতেছি ।
 প্রথম গুরুদেব নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও শুভ্রায়াস-
 কারে তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিও ; তাহা হইলেই
 সেই তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানীগণ * তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপ-

কেবল অধ্যয়নেব দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যতায় নহে, যাহার
 অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞান জ্ঞেয় তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে আর

দেশ করিবেন (৩৪) ; যে তত্ত্বজ্ঞান পাইলে আর তুমি এই রূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না ; হে পাণ্ডব ! যে জ্ঞান হইলে সমস্ত জগৎই তোমার আত্মা এবং আমাতে, বিবর্তিতভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হইবে, তদ্ব্যতীত আর কোন জড় পদার্থই দৃষ্ট হইবে না (৩৫) । হে ধনঞ্জয় ! এ জ্ঞানের মহিমা অধিক আর কি বলিব, তুমি যদি সমস্ত পাপী অপেক্ষায় ও অধিকতম পাপী হও, তাহা হইলেও, এই জ্ঞান তরণির দ্বারা, সেই সমস্ত হস্তর পাপরাশি সস্তরণ করিতে পারিবে (৩৬) । কারণ উচ্ছিষ্ট বহি যেমন শুষ্কতৃণ রাশিকে তৃণীভূত করে, হে অর্জুন ! উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিও তেমন, সমস্ত পাপ পুণ্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে (৩৭) । অতএব তত্ত্বজ্ঞানের তুল্য পাবন বস্তু এ ত্রিভুবনেও নাই, যিনি কৰ্ম্মযোগ এবং (পাতঞ্জল দর্শনোক্ত) সমাধিযোগের দ্বারা চিত্তের মালিন্যরাশি নিধৃত করিতে পারেন, কালেতে তিনি স্বয়ংই, আত্মাতে এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । কিন্তু ইহা যে সকলেই পারেন তাহা নহে; যিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, যিনি গুরুপা-

---

যিনি সেই অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি মনে মনে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী । যিনি তত্ত্বদর্শী নহেন, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি প্রকৃত জ্ঞানোপদেশে সমর্থ নহেন, আর যিনি তত্ত্বদর্শী তাহারই নিকটে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করা উচিত, এই জন্য এই শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া, আবার তত্ত্বদর্শী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ।

সনাদি তৎপর, যিনি বিজ্ঞিতেন্দ্রিয় তিনিই পূর্বোক্ত মত
 নিকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অচিরে জ্ঞানলাভ
 করিয়া পরম সান্ত্তি স্বরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন (৩৯) ।
 আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানে না, এবং শ্রদ্ধা
 সম্পন্নও নহে, যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার এই প্রকৃত স্বার্থস্বরূপ
 মোক্ষফল হইতে বঞ্চিত হয়, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার
 ইহলোক পরলোক কিছুই নাই, প্রকৃত সুখও নাই (৪০) ।
 হে ধনুজয় ! তুমিও কখনই সংশয়াদি করিও না, কারণ
 আত্মা এবং ঈশ্বরের একত্বানুভবস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার
 সর্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত পরমার্থ দর্শনস্বরূপ
 যোগের দ্বারা বাহ্য সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে,
 সেই আত্মবান্ মহাত্মাকেই, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিজনিত কোন
 প্রকার কৰ্ম্মে বন্ধন করিতে পারে না (৪১) । অতএব হে
 ভীরত ! তুমি জ্ঞানাসিরদ্বারা, আত্মবিনষ্টাদি সম্বন্ধীয়
 সমস্ত সংশয় রাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া গাত্ৰোত্থান কর,
 তুমি উক্ত যোগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর (৪২) ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অৰ্জুন বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি কৰ্মসংজ্ঞাস আর কৰ্ম-
যোগ এতদ্ব্যক্কেই জানেন কারণ বলিয়া, নির্দেশ করিলেন,
এতদ্বারা আমি অত্যন্ত সন্দেহান হইয়াছি, অতএব এতদ্ব্যয়ের
মধ্যে প্রকৃত শ্রেয়স্কর কি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া
বলুন (১) । [ক]

[ক] কৰ্মের সংজ্ঞাস বা কৰ্মপরিচয় করা দুই প্রকারে সম্ভব
হইতে পারে, (১ম) যখন জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদজ্ঞান
উৎপন্ন হয়, যখন এই ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর
কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ব্রহ্মতে সৰ্প ভ্রম ছুটিয়া
গেলে, যেমন আর সেই সৰ্প জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র ব্রহ্মরই
জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ, একমাত্র ব্রহ্মপদার্থেই যে এই
মান্ব্যময় সূচরাত্র জগতের ভ্রমজ্ঞান হইতেছে, এই ভ্রম ছুটিয়া
গেলে তখন এই জগতের জ্ঞান না হইয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই
জ্ঞান হয়, তখন কৰ্ত্তা, কৰ্ম, ক্রিয়া, কারণ ইত্যাদি কিছুই
আর অদৃশ্যে আসে না; সুতরাং কোন প্রকার কৰ্ম করাও
সম্ভবে না, এবং আত্মজ্ঞানস্বরূপ কল উৎপন্ন হইলে, আর
কৰ্ম করার কোন প্রয়োজনও থাকে না; অতএব তখন আপনা
হইতেই সকল প্রকার কৰ্ম করা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং
অগত্যা কৰ্মসংন্যাস বা কৰ্মপরিচয় হইল ।

দ্বিতীয়ত, নিকামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্মের অদৃষ্টান করিতে
করিতে, যখন চিন্তা বিস্তৃত হইয়া যায়, তৎসংগ এবং রাজোত্তম

ভগবান্ বলিলেন,—অধিকারীভেদে কর্মসংস্কার আর কর্মযোগ এতদ্বয়ই, জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষসাধন করে ।

নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া, পরিপূর্ণ সঙ্কল্পের উদ্বেগ হইলে, চিত্ত যখন নিতান্ত নির্মলভাব গ্রহণ করে, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, অহ্মা, অভিমান, কপটতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যখন এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এদিকে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্ধ্যাদি সাধিক শক্তিগুলি যখন পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হয়, তখন নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্মের ফল সাধিত হইয়া যায়, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন থাকে না ; কেন না উক্তরূপ চিত্তগুচ্ছই সমস্ত কর্মের মুখ্যতম প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ, চিত্তের যখন ঐরূপ অবস্থা জন্মে, তখন সমাধির অনুষ্ঠানাদির দ্বারা আত্মার উপলব্ধি করার সময় উপস্থিত হয়, চিত্ত তখন আত্মসাক্ষ্যকারে উপযুক্ত হয়, এই সময়ে যদি আবার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত সময় ব্যয়িত করা হয়, তবে আত্মসাক্ষ্যকারের মুখ্যতম উপায়ানুষ্ঠানের অবকাশ পাওয়া যায় না ; সুতরাং আত্মসাক্ষ্যকারের বাধা জন্মে, এই জন্য তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্মেরও পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমাধি অনুষ্ঠানেরই চেষ্টা করিতে হইবে । সমাধির চেষ্টা করিতে করিতে পরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া যুক্তি হইতে পারে, এই হইল দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্মসংস্কার বা কর্ম্ম পরিত্যাগ ।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরদ্বয়ের দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্মত্যাগ আর নিকামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা এতদ্ব্যতীত হইবে ।

তদ্ব্যধো, কেবলমাত্র কৰ্মসংন্যাস অপেক্ষায়, কৰ্মযোগকেই প্রশস্ত বলিতে হইবে (২)। কারণ যে কৰ্মযোগী, সুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিম্পৃহ এবং দুঃখবিষয়েও সৰ্ব্বতোভাবে বিবেচশূন্য, তিনি নিত্যই সংজ্ঞাসী বলিয়া গণ্য, হে মহাবাহো! যে মহাত্মা শীতোষ্ণ - সুখদুঃখাদিষু অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন (৩)।

বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃত অধিকারঈবদ্বায় কৰ্মসংজ্ঞাস আর কৰ্মযোগ এতদ্ব্যয়ের একই ফল হইয়া থাকে, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। কিন্তু যাহা না অঙ্গদর্শী তাহার ইহা বুঝে না, তাহার ইহার পৃথক পৃথক ফল মনে করিয়া থাকে, ফলপক্ষে অধিকারিত অহুসারে রীতিমত কৰ্মসংজ্ঞাস আর কৰ্মযোগ এতদ্ব্যয়ের মধ্যে যেটির সম্যক অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই সংজ্ঞাস আর কৰ্ম-

অনেক স্থলে জ্ঞানের হেতু বলিয়া ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং অজ্ঞানের সন্দেহের কারণ হইয়াছে, কেন না, নিষ্কামভাবে কৰ্ম করা আর কৰ্ম পরিত্যাগ করা এতদ্ব্যয়ে নিত্যন্ত বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন, তাই এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে “কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদ্ব্যয়ের মধ্যে কোনটা প্রকৃত শ্রেয়স্কর হইবে?” কলতঃ প্রথম প্রশ্নালীর কৰ্মসংজ্ঞাস এখানে মনে করা হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নালীর কৰ্মসংন্যাস আর কৰ্মযোগ এতদ্ব্যয়ের মধ্যে কোনটা অধিক শ্রেয়স্কর তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ভগবানের প্ররোক্তরও এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কৰ্মসংন্যাস লক্ষ্য করিয়া, ইহাই জানিবেন।

যোগ এতদুভয়ের ফল (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিতে পারে, (৪) অর্থাৎ সম্যক্ অহুষ্ঠান সংশ্লিষ্টসীগণও জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা যে লক্ষ্য না করিতে পারেন, কর্মযোগী সমস্ত জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সেই মোক্ষই পাইতে পারেন, অতএব সংশ্রাস আর কর্মযোগকে যিনি তুল্য বলিয়া জানেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ (৫)।

হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত যদি কেহ কর্মসংন্যাস করে এবং আত্মসাক্ষাৎকারের মূখ্যতম উপায়স্বরূপ সমাধি প্রভৃতির অহুষ্ঠান করিতে না পারে, তবে তাহা কেবল দুঃখ সাধনই হইয়া থাকে, আর যিনি কর্মযোগের অহুষ্ঠানকরত ব্রহ্মমনন তৎপর, তিনি অচিরেই পরমাত্মজ্ঞান নির্ভাবরূপ সংন্যাস প্রাপ্ত হইতে পারেন (৬)। যিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্তঃকরণ, এবং নিষ্কল্যাণ হইয়া, কর্মযোগের অহুষ্ঠান করিতে করিতে যাহার আত্মা সর্বভূতের আত্মা হইতে, অপৃথক্ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যায়, তিনি কর্ম করিলেও বিলিপ্ত হইতে পারেন না (৭)

যিনি তত্ত্ববিৎ এবং সমাহিতচেতাঃ তিনি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাস প্রশ্বাস, বাক্যোচ্চারণ, মল মূত্রোৎসর্গ, এবং উন্মেষ নিমেষ প্রভৃতি বহু প্রকার কার্য করেন “তৎসমস্তই কেবল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতির আপন আপন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক একটা ঘটনা বিশেষ আত্ম, তৎব্যতীত আর কিছুই না” এইরূপ অবধারণ করত “আমার নিজের (আত্মার) কোনই ক্রিয়া নাই” এইরূপ মনে করিয়া থাকেন (৮)। কর্মের আসন্ন পরিত্যাগ পূর্বক কেবল পরমমুখ্যার্থেই কর্মাহুষ্ঠান করিলে, ফলের সহিত যেমন পদ্মপত্র বিমিশ্রিত হয় না, সেইরূপ

কোন পুণ্যপাপের দ্বারা তিনি বিমুক্ত হইবেন না (১০)। তাঁহার সৰ্ব পরিভ্যাগ পূৰ্বক কায় মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা যে সকল কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান করেন, তদ্বারা আত্ম শুদ্ধি মাত্রই ফল হইয়া থাকে (১১)। অতএব তুমিও নিকাম ভাবেই কৰ্ম্মামুষ্ঠান কর। যিনি ফলাশাঃ পরিভ্যাগ পূৰ্বক কেবল মাত্র পরমেশ্বরার্থে কৰ্ম্মামুষ্ঠান করেন, তিনি, ক্রমে জ্ঞান লাভ হইয়া, মোক্ষ লাভ করিতে পারেন; আর যিনি স্বর্গাদি কামনা প্রেরিত হইয়া আসক্তভাবে কৰ্ম্মামুষ্ঠান করেন তিনি সংসারেতে নিবদ্ধ হইবেন (১২)। যিনি পরমার্থ-দর্শী তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহা কিছুই আত্মার কৰ্ম্ম নহে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত কৰ্ম্মের কর্তৃত্ব পরিশূন্য হইয়া এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ স্বরূপগৃহে স্থখে বসতি করেন (১৩)। আত্মা প্রেরণের দ্বারা কাহারও কর্তৃত্ব উৎপাদন করেন না, এবং কাহারও কোন কার্যও করেন না। কোন কৰ্ম্মফলের সহিত তাঁহার বাস্তবিক সংযোগও নাই, কিন্তু জড়াস্থিতিক প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন হইয়া, থাকে, (১৪)। ব্রহ্ম বা আত্মা কাহারও কোন প্রকার পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকা নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী বিমোহিত হইয়া “আমি কর্তা, আমি কারয়িতা, আমি প্রভু, আমি পাপী, আমি পুণ্যবান” এইরূপ মনে করিয়া থাকে (১৫)। যে মহাত্মাদের, জ্ঞানবিকাশ হইয়া, আত্মা হইতে সেই অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান, সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া যেকোন সমস্ত অন্ধকার বিনাশ পূৰ্বক নিখিল বস্তু সকল প্রকাশিত

করেন, সেইরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করে, (১৬)। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রহ্মই যাহাদের আত্মাস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহারা সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নির্কৃতকন্ম হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন ; (১৭) কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের দৃষ্টি হয় না। আত্ম তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, এবং ব্যাধ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুতেই সমদর্শী হয়েন অর্থাৎ সকল দিকেই ব্রহ্ম দর্শন মাত্র করিয়া থাকেন। যে তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের মন, পূর্বোক্ত মত সাম্যে অবস্থিত আছে, তাঁহারা জীবিত থাকিতেই জন্ম বিমুক্ত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্ম সর্বত্রই সমান, তিনি কুকুরেও যেমন শুকরেও তেমন; গোতেও তেমন, মহুষ্যেও তেমন, আবার মল মূত্রাদিতেও ঠিক সেইরূপ, নির্দোষ ভাবেই, অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব, যাহারা সমতায় অবস্থিত পুরুষ, তাঁহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থিত (১৯)। যিনি ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মমাত্রেই যাহার নিষ্ঠা, তিনি সর্বদা স্থিরবুদ্ধি এবং অবিমোহিতভাবে অবস্থিতি করত কোন প্রকার প্রিয়বিষয় পাইলেও প্রহৃষ্ট হইবেন না, এবং অপ্রিয় বিষয় প্রাপ্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হইবেন না (২০)। বাহু স্তম্ভ, সংস্পর্শ, যাহার আত্মা কিছুমাত্র আসক্ত নহে, তিনি কেবল আত্মাতেই যে স্থখের অনুভব হয় তাহাই ভোগ করেন, তিনি সমাধি যোগের দ্বারা ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় স্তম্ভ ভোগ করিয়া থাকেন (২১)। বাহুবিষয়ের সংসর্গজনিত এই যে সকল স্তম্ভ তৎসমস্তই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ;

কেননা ঐ সকল সুখ, আদি এবং অন্তবস্তু, অর্থাৎ উৎপাদ এবং বিনাশশালী, অতএব ঐ সুখের বিনাশ হইলেন দুঃখ অবশ্যস্তাবী, এই জন্য, হে কোণ্ডেয় ! ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না (২২) ।

যিনি এই শরীর থাকিতেই কাম, ক্রোধ* জনিত বেগ সম্বরণ করিতে পারেন, সেই মনুষ্যই যোগী, তিনিই সুখী । (২৩) যিনি সর্বদা অক্কেসুখের সুখী, অতঃপরে অতঃপরেই যিনি বিহার করিয়া থাকেন, অতঃপরেই 'স্বাহার জ্যোতি দেদীপ্যামাসেই যোগীই ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মনির্করণ প্রাপ্ত হন, (২৪) । যাহাদের পরমার্থ তত্ত্ব সন্দর্শন হইয়া সমস্ত সম্বেদ বিদূরিত হইয়াছে, সেই সংযত চেতা সর্বপ্রাণিহিতনিরত ঋষিগণই সমস্ত পাপ পুণ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মনির্করণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (২৫) । যে যতিগণ কাঙ্ক্ষাক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, ও সংযত নেতা হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অহুভব করিতে পারেন, তাঁহারা এই জীবনে, এবং মৃত্যুর পরে, এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম নির্করণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ জীবিত থাকিতেও তিনি মুক্ত, এবং দেহপাতের পরেও তিনি মুক্তই থাকেন । তাঁহারা আর মরা বাঁচা নাই (২৬) । শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল মন হইতে বিদূরিত করিয়া, চক্ষুদ্বয়কে জগদ্বৈ সংস্থাপিত করিয়া প্রাণ ও আপনাকে (ক) নাসাত্যস্তরে

(ক) প্রাণ ও অপানাদি কাহাকে বলে তাহা তৎক চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রের অতি বিস্তারে লিখিত আছে ।

প্রত্যাকৃষ্ট করিয়া, যে মোক্ষপরায়ণ মহাত্মা ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধিকে জয় পূর্বক আত্মার অন্বেষণ করত ইচ্ছা, ভয়, ও ক্রোধাদিকে নিঃশেষে পারিহার করিয়াছেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত (২৮)। ফল কথা, এই সকল হইলে পর অবশেষে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্তার ভোক্তা, সর্বলোকের অধীশ্বর সর্ব প্রাণীর সুহৃৎস্বরূপ আমাকে (আত্মাব্রহ্মকে) জানিয়াই মুক্তি লাভ করে (২৯)।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—যিনি কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া বেদবিহিত কর্ম্মের অন্তর্ধান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও একপ্রকারে সংন্যাসী, এবং কর্ম্মযোগী বলিয়া গণ্য। তদ্ব্যতিরিক্ত কেবল অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম্ম, এবং মানসিক ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী বা যোগী হয়; তাহা নহে, (১) অর্থাৎ রীতিমত ক্রিয়া পরিত্যাগীর ন্যায়, নিষ্কাম কর্ম্মের অন্তর্ধানও সংন্যাসী এবং যোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের অন্তর্ধানও যখন কামনা ও সঙ্কল্পের পরিত্যাগ করা হইল, তখন সংন্যাসও যোগের তুল্যই হইল; যেহেতু সংন্যাস এবং যোগেও কামনা, সংকল্প পরিত্যাগ করিতে

হয় । [ক] হে পাণ্ডব ! জ্ঞাপ্তি যাহাকে প্রকৃত সংন্যাস বলিয়া কীর্তিত করেন, যৌগকেও তাহাই বলিয়া বুঝিতে পার; কারণ সমস্ত ফল কামনা বা অভিলাষ অথবা গুরুত্ব পরিত্যাগ না করিলে, যখন কেহই কর্মযোগী হইতে পারেন না, এবং সংন্যাসেতেও সমস্ত কর্ম আর কর্মফল নিঃশেষে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তখন সংন্যাসের সঙ্গে নিজাম কর্মের আংশিক ঐক্য থাকিল । কেবল বিশেষ এই যে কর্মযোগে কেবল ফলকামনাই পরিত্যাগ করিতে হয়, আর সংন্যাসে সমস্ত কর্মই পরিত্যাগ করিতে হয় (২) ।

যে মূনি সমাধিবোগ অবলম্বনে ইচ্ছু, তাহার নিজামকর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক, কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিত্ত্বিক্ত না হইলে সমাধিবোগ করিতে পারে না । পারে যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখন ক্রমে ক্রমে কর্ম্মপরিত্যাগ করিতে হয় । ফলতঃ ইচ্ছা করিয়া যে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে, কিন্তু সমাধির অনুষ্ঠান করিতে করিতে আস্ত্রার অদৈতভাব উদ্ভিত হইতে থাকে । তখন কর্ম্মানুষ্ঠান করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে ; কারণ “আমি উপাসক, দেখব উপাস্ত” ইত্যাদিরূপ দৈতজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান না থাকিলে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করাই সম্ভবে না । কিন্তু উদ্বিজ্ঞান উদ্ভিত হইলে উপাস্ত উপাসকাদি জ্ঞান আর থাকে না, তাই কর্ম্ম করাও হয় না (৩) ।

[ক] এতদ্বারা নিজামকর্ম্মের প্রশংসামাত্র বুঝিতে হইবে, প্রকৃতপক্ষেই নিজাম কর্ম্মকে সংন্যাস বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

যোগারূঢ় কখন হয় তাহা বলিতেছি,—সমাহিত চিত্ত হইতে হইতে যখন শব্দস্পর্শাদি কোন প্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র আসক্তি বা কর্তব্যতা বোধ না থাকে, যখন কোন প্রকার শারীরিক ক্রিয়া বা মানসিক ক্রিয়াদিতে কিছুমাত্র অভিলাষ বা কর্তৃত্ববোধ না থাকে, সমস্ত সঙ্কল্প বা বাসনা যখন নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে (৪) ।

বিবেকশক্তি বিশিষ্ট হইয়া নিজের দ্বারাই নিজের উদ্ধার করিতে হয় । অবিবেকী হইয়া কখনও নিজেকে নিমগ্ন বা অধঃপতিত করিবে না ; অর্থাৎ বিষয়ানুগত পরিভ্রম পূর্বক ক্রমে আপনাদ্বারা আপনাকে যোগারূঢ় করিবে, হৃৎকমল সংসার সমুদ্রে ডুবাইবে না ; কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, (সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করার हेতু), আবার আত্মাই আত্মার বিপু, (সংসার হৃৎকমলে ডুবাঁবার हेতু) (৫) । যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জ্ঞান অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু, আর যিনি অনাত্মা, আত্ম শূন্য ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহার আত্মা বিবেকবলের দ্বারা বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুসে পরিণত হয় ; কারণ অবিবেকজনিত অসৎ বুদ্ধিদ্বারা সে নিজেকেই নিজে বিনষ্ট করে (৬) । যিনি জিতাত্মা, যিনি শাস্তি সম্পন্ন, তাহারই আত্মা, পরমাত্মার অভেদ স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তাহারই আত্মা শীত, উষ্ণ, শুষ্ক, হৃৎকমল, মান অসমানে সমভাবে অবস্থিতি করে (৭) । জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্বারা [ক]

[ক] শাস্ত্র, অনুমান, এবং যুক্ত্যাদির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ

খাঁহার, আত্মা পরিতৃপ্ত অর্থাৎ সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া বিজিতেশ্বর হইয়াছে, এবং যুক্তাধানে সমজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, সর্বতোভাবে অবিচলিত, রূপে অবস্থিতি করে, সেই যোগীকেই যুক্ত বলা যাইতে পারে (৮)। যিনি, সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন (যিনি কোন পক্ষেই নহেন) মধ্যস্থ (যিনি উভয়ের হিতৈষী) দ্বেষ (অগ্নির কার্যকারী) বন্ধু (কুটুম্ব), সাধু (শাস্ত্রানুযায়ী কার্যকারী) পাপী (নিষিদ্ধ কার্যকারী),—এতদ্ সমস্তেই সমবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ রাগ দ্বেষ শূন্য, তিনিই যোগারূঢ়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য (৯)।

যোগীর লক্ষণ বলিলাম, এখন, সমাধি যোগের অন্তর্ধান কি প্রকার করিতে হয় তাহা বলিতেছি শুন। ধ্যানশীল ব্যক্তি গিরিগুহাদি নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ শূন্য এবং সুসংযতেন্দ্রিয় সংবতচিত্ত, ও সংবতদেহ হইয়া মনকে সমাধিস্থ করিবেন (১০)। তাহার নিয়ম এই,—প্রথম, উক্তরূপ স্থানেতে গিয়া একটি পবিত্র স্থানে (যেখানে গেলে আপনা হইতেই যেন মনের মধ্যে একটা বিস্তৃত প্রফুল্লতা বা শান্তির ভাব আসিতে চায়, এবং কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয় এইরূপ স্থান) দেখিয়া বিজ্ঞের আসন স্থাপন করিতে হয়, আসন খানি অতিশয় নীচও হইবে না, বড় উচ্চও হইবে না এবং প্রথম কুশ, তত্বপরি ব্যাঘ্র বা হরিণ হয় তাহাকে জ্ঞান বলে, আর সেই সকল তত্ত্বকে মনে মনে প্রত্যক্ষানুভব করাকে বিজ্ঞান বলে। . .

চর্খ, তত্পরি বস্ত্রধারী আসিন রচনা করিতে হয়, (১১) সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং চিত্তের ক্রিয়া সংযত করত মুনকে একাগ্র করিয়া আত্ম ক্রিয়াক্রির নিমিত্ত গোপাশুষ্ঠান করিবে, (১২) দৃঢ় প্রবহ সহকারে কায়, শির, এবং গ্রীবাকে সোজা ও অচল ভাবে রাখিয়া বরনদ্রুম সমস্ত দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একপ অবস্থায় রাখিবে যে. যদি লক্ষ্য করে তবৈ নিজেই নাসিকা প্রদেশ মাত্র লক্ষিত হইতে পারে, এবং কোন দিকেই দৃষ্টপাত করিবে না (১৩)। এইরূপ হইয়া প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষে রাগবৈষাদিদোষ রহিত, সমস্ত ভয়োদ্বোগ শূন্য, এবং গুরু শুক্রা ও তিকা ভোজনাদি রূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিরত ব্যক্তি, মনঃসংযম পূর্ব্বক অর্থাৎ সকল প্রকার মনোবৃত্তি এবং মনের স্বরূপের নিরোধ পূর্ব্বক (ক) আমাতেই (আত্মাতেই) মন বিলীন করিবে, এবং আমাতেই (আত্মাতেই) নিজের ক্ষুতি তালিয়া দিয়া থাকিবে (১৪)।

সংযতমনা যোগী, উক্ত প্রকারে মনের সমাধি করিলে তাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে মিলিয়া যায় তাঁহার নিজের পৃথক অস্তিত্বটা নিবাইয়া যায়, তাহা হইলেই এক কালে পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ হইল (১৫)।

যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী, তাহার যোগ হইতে পারে না,

(ক) বৃত্তির নিরোধ এবং স্বরূপের নিরোধ কাহাকে বলে ঐতিহ্যের চুড়ীমণি মহাশয়ের "ধর্ম্মব্যাখ্যা"! অতি বিস্তার-
মতে বর্ণিত আছে

আর যে অতিশয় অন্ন আহার করে তাহারও যোগ অসম্ভব ।
হে অর্জুন ! অতিশয় নিজ্জলীল আর একবারে জাগরণ
শীলের ও যোগ স্মারস্ত হয় না (১৬) । কিন্তু যিনি পরিমিত
আহার, পরিমিত গমনাগমন, পরিমিত পরিশ্রমশীল, এবং
পরিমিত নিজ্জবাস্তি, তাহারই সর্বসংসার দুঃখের বিনাশক যোগ-
ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে (১৭) ।

লক্ষ্যযোগ ব্যক্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহাও বলিতেছি
শুন,—কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের উপর যদি কোন প্রকার
অভিলাষ বা কামনাদি না থাকে, তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় বা
মন ইহারা কেহই কোন ক্রিয়া করে না ; তাহা হইলেই
মনের বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, বিষয়ের সম্বন্ধাধীন সকল
প্রকার মনোবৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে মন কেবল নিজের
স্বরূপেই অবস্থিতি করে । (খ) সমস্ত বিষয়ে নিম্পৃহ
হইলে (অমুষ্ঠানের দ্বারা) সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়া
মন যখন কেবল নিজের স্বরূপেই অবস্থিতি করে তখন
তাঁহাকে প্রথম অবস্থার সমাধিযুক্ত বলা যাইতে পারে (১৮) ।
এইরূপ অবস্থা হইলে সমাধি অমুষ্ঠানকারী যোগীর চিত্ত বা মনও
বায়ু প্রবাহ রহিত স্থানের দোপকলিকার জায় নিশ্চ । ভাবে
অবস্থিতি করে (১৯) । এইরূপে সমাধির অভ্যাস করিতে
করিতে অবশেষে যখন স্বরূপ নিরোধের দ্বারা (গ) চিত্ত

(খ) এবিষয়ও “ধর্মব্যাক্যায়” বিস্তারমতে লিখিয়াছেন ।

(গ) স্বরূপ নিরোধ এবং ইহারও প্রণালী বিস্তারমতে “ধর্ম-
ব্যাক্যায়” দেখিবেন ।”

বিনষ্ট প্রায় হইয়া যায়, যখন কোন প্রকার চিন্তা, ধ্যানাদি কিছুই থাকেনা, যখন আত্মা আপন দ্বারা আপনাকেই সম-
র্পন করিয়া আপনাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, (২০) যখন সমস্ত
ইন্দ্রিয়াতীত এবং কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা কিছু একটু আভাস
মাত্র লক্ষ্য করা যায় এইরূপ অপরিমিত আনন্দ সমুদ্র উত্তো-
লিয়া উঠে, এবং তাদৃশ আনন্দাভিষক্ত হইয়াও যোগী সমস্ত
গুণশূন্য প্রকৃত আত্মতত্ত্ব হইতে কিছুমাত্র বিচলিত
না হইয়া স্থির ভাবেই থাকেন, (২১) যাহা লাভ
করিলে, তদপেক্ষায় অধিক লক্ষ্য আর কিছু আছে
বলিয়া বিবেচনা হয় না, যে অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া
শব্দাঘাতাদি জনিত গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয়
না, (২২) সেই অবস্থাই সমস্ত দুঃখ বিয়োগ স্বরূপ পরিপূর্ণ যোগ
বলিয়া জানিবে। কিন্তু সমস্ত প্রকার নির্বেদ শূন্য চিন্তে দৃঢ়তর
অধ্যবসায় সহকারে এই যোগের অভ্যাস করিতে হয় তদ্ব্যতীত
বথাকথাঞ্চঃ অবস্থায় বা যথাকথাঞ্চঃ রূপে ইহা সংসাধিত হয়
না (২৩)।

যোগাত্মক কালে কি প্রকার মানসিক উপায়ের আব-
শ্যক তাহাও বলিতেছি,—মহুষ্যের যে নানা প্রকার বিষয়ের
উপর কামনা থাকে, তাহার মূল প্রভূত কারণ কেবল একমাত্র
অবিবেক জনিত ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মদ্বারাই লোক এক বস্তুকে অন্য
রূপে জানিয়া তাহার নিমিত্ত লোলুপ হয়। ভাবিয়া দেখ,
প্রায় প্রত্যেক প্রাণীই, একটী সম্পূর্ণ ভোগ্য বস্তু মনে করিয়া,
এই স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু যদি বিবেকের
দ্বারা স্রীদেহের তর্ক পর্যালোচনা করা যায়, তবে বিলক্ষণ জানা

যায়, যে, উহা বস্তু সর্পের ভায় মিথ্যা পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই
 "নহে। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত, আর সমস্তই যখন তৃত্ত-
 রজতের ভায় মিথ্যা পদার্থ, তখন ঐ জ্ঞানদেহের সত্যতা কোথা
 হহতে আসবে? আর যদি তত উচ্চ বিবেকও না হয় তথাপি অতি
 দুল্ল ববৈক্যের দ্বারাও ইহা প্রতীতি হহতে পারে যে, কি জ্ঞানদেহ
 "কি পুরুষদেহ সমস্তই ভুক্ত, পীড় অন্ন ব্যক্তনাদির বিকার স্বরূপ
 এক একটা জড়পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথবা কতকগুলি
 জড়বস্তুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু লোকে
 ভ্রান্তদৃষ্টিতে এহ জ্ঞানদেহকে একটা কি রকম অন্তত পদার্থ
 মনে কারয়ী লোভ কারয়ী থাকে। এতোক ভোগ্য-বস্তু
 বিষয়েই এইরূপ ভ্রান্ত করনা দ্বারা জীবগণ নুনা হইয়া
 থাকে; অতএব বিবেকের দ্বারা, এখন ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিবারণ
 পূর্বক সমস্ত প্রকার বিষয় কামনা নিঃশেষে পান্ডিত্য
 পূর্বক, বিবেক বলে বালদানু মনের দ্বারা, হ্যাক্সয় সমূহকে
 চতুর্দিক হহতে সংযত কারবে (২৫)। পরে দৈর্ঘ্যশালিনী
 বুদ্ধির দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয় হইতেই উপরত
 হইবে, পরে মনকে সেই আত্মতত্ত্বে বিলীন করার চেষ্টা
 "কারতে থাকিবে, তখন কেনে প্রকার চিন্তা কারিতে হয়
 না (২৬)। ফল এবং অধীশ্ব হইয়া মন যখন এক একদিকে
 ছুটিয়া বাহিতে চায়, তখন তৎক্ষণাৎ সেই দিক হইতে
 তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত কারয়া আবার আত্মাতেই টানিয়া
 আনিবে (২৬)। এইরূপ কারিতে, কারিতে মন যখন সমস্ত
 রজোগুণ এবং সমস্ত মালিনতা বিমুক্ত হইয়া প্রশান্ত ভাব

গ্রহণ করে তখন সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগীর অন্তঃকরণে স্রব-
সমুদ্রে অধিপতি হই (৭) । (ক)

উক্ত প্রকারে যোগান্তরোর সকল অতিক্রমণ পূর্বক, সমস্ত
মলিনতা শূন্য হইয়া, আত্মাতে মনের লয় হইলে, জীবাত্ম
অন্যাসেই পরমাত্মার একতাপ্রতিজ্ঞানিত পরম সূক্ষ্ম ভোগ
করিয়া থাকেন (২৮) । যোগানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইলে,
তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয় না
তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আপনাকে (অত্মকে) দেখিতে পান,
এবং আপনাতেও (আত্মাতেও) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখিতে
পান (২৯) । যিনি সমস্ত ভূতেই আমাকে (আত্মা বা
ব্রহ্মকে) দেখিতে পান এবং আমাতেই (আত্ম বা ব্রহ্ম-

(ক) এই যে সমাধির নিয়ম বলা হইল ইহা ঈশ্বর
সমাধি নহে ইহার নাম “আত্মসমাধি” এইরূপ সমাধি করিলেও
মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় । ইহার বিশেষ বিবরণ
পাতঞ্জলদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের
ধর্মব্যাক্য্যাতেও অতি বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, এই গীতারও
অনেক পরে এই সকল কথা বিস্তার করা যাইবে ।

* ভগবান যে যে স্থলে “আমি” “আমাকে” ইত্যাদি
শব্দের উচ্চারণ করিতেছেন সেই সমস্ত স্থলেই ঈশ্বর বা
পরমাত্মা বুদ্ধিতে হইবে, কোন স্থানেও কেবল মাত্র কৃষ্ণাকৃতি
বুদ্ধিতে হইবে না; ইহা পূর্বেও একবার বলিয়াছি, কারণ
১ম অধ্যায়ে ভগবান বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া
বলিয়াছেন যে, “আমি” আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, ক্রোধের

ভেই) সমস্ত বস্তু নিহিত দেখেন, তাহার নিকট আমি
 (আত্মা) কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও কখনই
 আমির (অস্বার) নিকট অদৃশ্য হইবেন না (৩০)। ১০। যিনি অর্ধেত-
 রূপে অর্থাৎ জীবাশ্মার অভিন্নরূপে আমাকে (আত্মা বা

মধ্যে শব্দর, * * * আমি বৃক্ষবংশের মধ্যে কৃষ্ণ * * ”
 ইত্যাদি। এইরূপ উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে
 ভগবানের “আমি” “আমার” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কৃষ্ণা-
 কৃতি মাত্র লক্ষ্য করা হয় নাই, যদি তাহা হইত তবে আদি-
 তোর মধ্যে আমি বিষ্ণু, বৃক্ষবংশের মধ্যে কৃষ্ণ, রুদ্রের
 মধ্যে শব্দর” একথা কিরূপে কহিবেন? “আমি” শব্দে
 কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে “বৃক্ষবংশের মধ্যে আমি
 কৃষ্ণ” এই কথা বলা নিতান্ত অসংলগ্ন “হয়, “আমি”
 শব্দে কৃষ্ণাকৃতি মাত্র লক্ষ্য থাকিলে কেবল ইহাই বলা
 উচিত ছিল যে “আমি বিষ্ণু, আমি শব্দর” ইত্যাদি। অতএব
 এই সকল “আমি” “আমার” ইত্যাদি কথার দ্বারা কৃষ্ণ, বিষ্ণু,
 শিব দুর্গাদি সমস্ত আকৃতিধারী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।
 দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ অর্থ করিলে বেদ উপনিষদ সংহিতা, ও অন্যান্য
 পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের সকলই অতি কঠোর বিবাদ ও
 বিরোধ উপস্থিত হয় অতএব ও অর্থ অগ্রাহ্য। তৃতীয়তঃ শঙ্করাচার্য্য
 প্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ প্রত্যেক “আমি” “আমার”
 ইত্যাদি স্থলেই ঈশ্বর, আত্মা এইরূপ “অর্থ করিয়াছেন”
 ভগবানেরও অন্যান্য উক্তির দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে
 তাহা আমরা সেই সকল স্থলেই দেখাইব।

গীতা

ব্রহ্মকে) জানিয়া ঐতর্য্যবস্তুর মধ্যেই আমার সাংসারিকার করেন, তিনি, যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, সর্বদা আমাতেই বর্তমান থাকেন, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি করেন; সুতরাং তিনি নিত্যমুক্ত, তাঁহার আর বিনাশ বা অধঃপতন নাই (৩১)।

হে অর্জুন! যে যোগী আপনাত্মার উপমার দ্বারা প্রত্যেক প্রাণিতেই সমভাবে সুখদুঃখ সমদর্শন করেন, অর্থাৎ “আমার নিজের সুখ বা দুঃখ হইলে যে রূপ আনন্দ ও অশান্তির অনুভব হয় অন্যের সুখদুঃখ হইলেও ঠিক সেইরূপই অনুভব হয়,” এই মনে করিয়া যিনি বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যের সুখের অপহৃত্য না করেন, কিন্তু অন্যের দুঃখেতেও সন্তুষ্ট না করেন, এবং কোন প্রকার প্রার্থনারই, কোন প্রকার দুঃখজনক কার্য্য না করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (৩২)।

অর্জুন বলিলেন।—হে মহামুদন! রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লব্ধ সমদর্শন স্বরূপ যে যোগের বিষয় আপনি উপদেশ করিলেন, আমি চঞ্চলতানিবন্ধন ইহার (এইরূপ সমদর্শন যোগের) স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারি না (৩৩) কারণ আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব, বিশেষতঃ ইহা অভিন্ন প্রমাণ (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বিষয়ে আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বনপূর্ব্বক অভিহৃত করিয়া অবিরেকের কার্য্য করিয়া ফেলে) আমার মন নিজে গ্রন্থপলশালী ও অস্থির যে, প্রবল কল্পাবৃত্তির দ্বারা যেমন অরোহণ করা অসাধ্য, ইহার দমন করা সেই রূপই অসাধ্য বিবেচনা হয় (৩৪)।

ভগবানু বলিলেন,—হে মহাবাহো! মন, যথাযথই অতি

চকল বস্তুর এবং অভ্যন্তর অদ্বন্দ্ব্য পদার্থ, কিন্তু হে, কোন্দের! সমাধি অথবা বিবেক দর্শনের অভ্যাস দ্বারা [ক] এবং বৈরাগ্য দ্বারা স্মরণ্য নানা প্রকার ছঃখ বা দোষ দর্শন করিয়া বিষয় ভোগের উপর বিতৃষ্ণতা দ্বারা [খ] মনকে দমন করিতে হয় (৩৫)। কলতঃ বাহার মন সংযত নহে তাহার পক্ষে বোগ অতিশয় ছন্নত, তাহা আমারও মত। কিন্তু মন বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে থাকিলে ক্রমে বোগ লাভ হইতে পারে (৩৬)।

অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! আর একটি সন্দেহ আমার মনে উদ্ভূত হইতেছে, অল্পগ্রহ প্রকাশে ইহারও যীমাংসা করিয়া দিন,—কোন ব্যক্তি অনেক উন্নতি পথে সমাধি তপস্যার অহুষ্ঠানের দ্বারা একবার কর্মত্যাগের অবস্থা পর্য্যন্ত উঠিলেন, সুতরাং তখন ইহকাল পরকালে উন্নতি সাধনের কারণ স্বরূপ সমস্ত কাম্য কর্মাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং ব্রহ্মসমুপন্ন হইয়া যথারীতি বোগাহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, পরে যদি সম্পূর্ণ বোগ সিদ্ধি না হইতে না হইতেই আবার মৃত্যুকালে সংবনশ্রুত হইয়া বোগ হইতে বিচলিত হইয়ন, তবে তাহার কি প্রতি হয়? (৩৭)। সেই বিষুচ ব্যক্তি কি ব্রহ্মের আশ্রয় পাইলনা

[ক] বিবেক দর্শন ও বিবেক দর্শনের অভ্যাস কাহাকে বলে তাহা “ধর্মব্যাখ্যা গ্রন্থে” অতি কিত্তারে বর্ণিত আছে।

[খ] বৈরাগ্যের বিষয় ও বিস্তার মতে “ধর্মব্যাখ্যাতেই” নিখিত আছে।

বলিয়া কর্ণপথ এবং যোমপথ এতৎ উভয় হইতেই বিলষ্ট হইয়া ছিন্ন বিছিন্ন মেঘ ধণ্ডের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা কোন প্রকার সদগতি লাভ করিতে পারে, (৩৮) এই সংশয় আপনি নিঃশেষে নিরাকৃত করুন, হে কৃষ্ণ ! এই সংশয়ের ছেঁড়া আপনি ব্যতীত আর কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারি না (৩৯) ।

তগবান্ বলিলেন;—হে পার্থ ! তুমি যাদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের কথা বলিলে তিনি কখনই ইহকাল কিম্বা পরকাল হইতে বিনষ্ট হইতে পারেন না, কারণ হে তাত ! (গ) বিহিত কার্যের অনুরোধ করিয়া কেহই দুর্গতি লাভ করে না, তবে এই মাত্র তারতম্য আছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী যোগী যদি মরন কাল পর্যন্ত তাহা হইতে পরিলষ্ট না হয়েন তবে পরম নিকৰ্ণ মুক্তি লাভ করেন, আর যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে মৃত্যুকালে যোগ হইতে অলিত হইয়া যান তবে সেই মুক্তিলাভই করিতে পারিলেন না, কিন্তু নরকখাতন্য কি কারণে হইবে ? (৪০) ফলতঃ যোগসিদ্ধির প্রাকালে যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত হইলেন ; তিনি পরকালে অনেক বৎসর পর্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করিয়া ইহলোকে পুনর্বার বৈরাগ্য বিবেকাদি গুণসম্পন্ন নিভাত্ত নিশ্চলচেতা সন্ন্যাসীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (৪১) । [ঘ] আর যদি ধনাতিলার কিছুমাত্র না থাকে, তবে অতুল

(গ) “তাত !” এইটি শিষ্যভাবের বাৎসল্য প্রকাশক সম্বোধন ।

[ঘ] অনেকের সংস্কার আছে যে, যত ধনীলোক তাঁহারাই পূর্বজন্মে যোগভ্রষ্ট ছিলেন এবং এই শ্লোককেই উক্তর অর্থ

জ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্ বোগীকূলেই জন্মগ্রহণ করেন, বাস্তবিক বোগীকূলে যে এইরূপ জন্মগ্রহণ করা তাহাই অধিকতর ক্ষুদ্র (৪২) কারণ হে কুরুক্ষেত্র ! বোগীদিগের কূলে জন্মগ্রহণ করিলে, বাটতিই সেই পূর্বজন্মের সংস্কারগণ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানলাভ করিয়াই আবার বোগসিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সংযত ও ব্রহ্মবান হয় (৪৩)। তখন তিনি স্বয়ং অভিসন্ধান না করিলেও আপনি আপনিই সেই পূর্বজন্মের অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারা বোগ-ভয়ের জিজ্ঞাসু হইয়া কৰ্ম্মাধিকার অতিক্রমণ পূর্বক জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকারী হইবেন (৪৪)। সুদৃঢ় প্রবল সহকারে চিন্তা-সংযম করিতে করিতে মন, সমস্ত পাপশূভ্র ও নিভাত্ত নির্মলী-

বলিয়া গণ্য করেন, কিন্তু ইহা অতি অমূলক সংস্কার, এই শ্লোক হইতে কখনও ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না, প্রত্যুত ইহার বিপরীত অর্থই প্রতিপন্ন হয়, এই শ্লোকের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, যোগজটিল ব্যক্তি অতিশয় বিবেক বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞানাদিসম্পন্ন বিদূতিশালী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব বাহারা অত্যন্ত কুপ্রকৃতিসম্পন্ন ধনী অথবা ব্যভিচারী, মদ্যপারী, সত্যদ্বন্দ্বধনকারী, গম্ভীরপহারক সদাচারবিহীন, উপাসনাবিহীন, ধনাভিনামী, সুখ, এমন ধারা ধনীর আশ্রা বোগভয়ের আশ্রা হইতে পারে না, কিন্তু পূর্বজন্মে বাহারা ছাগল, শূগল ও কুকুরাদি থাকে, তাহারাই এইরূপ কদৰ্য্য প্রকৃতির লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্পষ্টভাবেও আছে, “অথ যইহ যশুর চনয়ঃ শূগল যোনিয়া নৃকর যোনিয়া ইত্যাদি।

হয়, পরে সেই বিবেক সংস্কারগুলি এক এক জন্মে কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হয়, এইরূপে. অনেক জন্মের পর ঐ বিবেক সংস্কাররাশি যখন পূর্ণমাত্রা গ্রহণ করে, তখনই পরমগতি বা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। (৪৫) এ নিমিত্ত যোগীগণ তপস্বী হইতেও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ,—অতএব হে অর্জুন! তুমিও যোগী (৪৬)। (যোগীর মধ্যেও স্থলকল্পে দুইপ্রকার ভেদ আছে, এক আত্মযোগী, দ্বিতীয় ঈশ্বরযোগী। নিজনিজের অন্নময় মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়কোষে ক্রমে সমাধি করিয়া অবশেষে আত্মাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগীর নাম “আত্মযোগী” যাহা পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পদে সাধ্যা-দর্শন, ন্যায়দর্শনাদিহিত এবং মাণ্ড্যকা উপনিষদাদি বহুতর উপনিষদাদিতে বর্ণিত আছে, এবং এই অধ্যায়ের প্রথমেও বলা হইয়াছে, যাহার অতি বিস্তৃত বিবরণ “দর্শ-ব্যাখ্যাতে” লিখিত আছে। আর ঈশ্বরের স্থল অবস্থা অবধি স্খ্যাবস্থা পর্যন্ত সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়া যায় তাহার নাম “ঈশ্বর-যোগ,” যাহা পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদ ও অন্ত্যান্ত শ্রুতি পুরাণাদিতে কবিত আছে। এই উভয়বিধ যোগীর ও আবার অনেক প্রকার অবাস্তব ভেদ আছে) তৎসমস্ত প্রকার যোগীদিগের মধ্যে যাহার শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে (ঈশ্বরে) চিত্তার্পণ পূর্বক আমাকে (ঈশ্বরকে) ধ্যান করেন, (অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরযোগী) তিনিই আমার বিবেচনার শ্রেষ্ঠতম (৪৭)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ঈশ্বর যোগ করিতে হইলে ঈশ্বরের তত্ত্ব, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরান্বিত চিত্ত হইতে পারা যায়, তাহা জানা আবশ্যক, অতএব তাহাও বলিতেছি,—আমাদের (ঈশ্বরের) নিবেশিত চিত্ত, এবং সংশরণাপন্ন (ঈশ্বর শরণাপন্ন হইয়া) যোগ করিতে করিতে বৈরাগ্যে আমার পরিপূর্ণ অবস্থা অসংশয়িত ভাবে জানিতে পারিবে তাহা শুন, (১)—যে তত্ত্ব জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, সে তত্ত্বের "বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান, অর্থাৎ মনে মনে বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ হয় তাহা এবং শাস্ত্র জনিত জ্ঞান, এতদুভয়ই অশেষরূপে তোমাকে বলিতেছি।" (১) সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কষ্টিৎ কেহই সিদ্ধিকামনার বদ্ধ করিয়া থাকে, তাহারও সহস্র সহস্রের মধ্যে কষ্টিৎ কেহ আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পায়, অতএব আমার তত্ত্বজ্ঞান বড়ই সূক্ষ্ম ও বস্ত(৩)।

আমি হইতে (চৈতন্যস্বরূপ আমি হইতে) নিকাশপ্রাপ্ত এই বিভিন্নরূপিত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি পদার্থ আছে যথা,—পৃথিবীতন্মাত্র (ক) জলতন্মাত্র, তেজতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র, আকাশ-

---

(ক) ভূতেরই এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম অবস্থা বিশেষকে "তন্মাত্র" বলে। এই অবস্থা এমনত "সূক্ষ্মতম" যে ইহাতে ভূতের কোন লক্ষণই অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তদাত্ম, আর অহংকার তব (খ) বুদ্ধিতব; আর মূল অবিদ্যা স্বরূপ প্রকৃতি, (গ) এই আটটি। আমরাই অস্তিত্ব অংশ স্বরূপ (জীব চৈতন্য) আর একপ্রকার শ্রেষ্ঠতম প্রকৃতি * আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষার বিত্ত, যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অল্পপ্রতিষ্ঠ হইয়া "জৈবনিক ক্রমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মজাবাহো ! সেই প্রকৃতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে (৫)। এই যে সর্ব সম্মত নয় প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম ইহা হইতেই এই সম্ভাব্য জন্ম বিশ্বের উৎপত্তি হইতে থাকে, কিঙ্ক ইহারা সকলেই বধন আমা (আত্মা) হইতে বিকশিত হইয়াছে তখন আমিই (আত্মাই) এই অনন্ত জগতের মূলউৎপত্তিস্থান, এবং পরিণামে যে লয়েরও স্থান, ইহা অবস্থারিত জানিবে (৬)।

(খ) অহংকার তবের বিশেষ বিবরণ "ধর্মব্যাখ্যায়" লিখিত আছে।

(গ) বুদ্ধি এবং প্রকৃতির বিষয় ও "ধর্মব্যাখ্যায়" বর্ণিত আছে।

এই দুই প্রকারে যে কয়েক বার প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ আছে সকল স্থানেই কার্যের কারণ মাত্র অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন ষটের প্রকৃতি মূর্তিকার, কল্পের প্রকৃতি তত্ত্ব ইত্যাদি অভাব এখানে স্বভাব কিংবা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার স্বরূপ প্রকৃতি বুঝিবেন না।

হে ধনুঃ! আমার পরে (আত্মার পরে) আর কিছুই নাই, আত্মাই জগতের আদিম ও শেষ অবস্থা; স্বতন্ত্র বৈরূপ বস্তুসমূহাদি প্রকৃষ্ট থাকে, আত্মাতেও (আত্মাতেও) সেই রূপ এই অমৃত কোটি জগৎ প্রোতরূপে রহিয়াছে (৭)।

হে কোঙ্কর! প্রত্যেক ব্রহ্মের অধিষ্ঠের আলম্বন স্বরূপ বাহ্য কিছু দেখিতেছ তৎসমস্তই আমি হইতে অতিক্রান্ত নহে, অতএব সেই সেই রূপেও আমি জগতের আশ্রয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, আমিই জলের রসশক্তি, সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতির শক্তিও আমি, আমিই সমস্ত বেদের আলম্বন স্বরূপ ঐশ্বর্য (ওঁকার)* আকাশের শব্দ শক্তিও আমি, মহাব্যের মধ্যে পৌরুষও আমি, আমিই পৃথিবীর গন্ধান্বিতশক্তি, আমিই অগ্নির তেজঃশক্তি, আমিই সর্ব ভূতের জীবনশক্তি, আমিই তপস্বিদিগের তপঃশক্তি, (৯)। হে পার্থ! আমাকেই সর্ব বস্তুর সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে, আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধিশক্তি, তেজস্বীর তেজঃ (প্রগল্ভতা) (১০) এবং কামনা ও অহরানশূন্য কেবল

* ওঁকারকে সমস্ত বেদের আলম্বন বলাতে ঐশ্বরের প্রতিপাদ্য বিবরণ ও সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিবরণ, এক বলিয়া স্বীকার করা হইল, অর্থাৎ সমস্ত বেদই যে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহাই এখানে সিদ্ধান্তিত হইল। যে অস্তঃসারশূন্য বাঙ্গালীরা সাহেবী কথাগুলোতে বেদকে কৃষকের গান বলিতে চান তাহাদের এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত।

স্বাভাৱিক দৈৱত্বৰ দীৱণেৰে নিৰ্মিত যে বস্তুদি (সামৰ্থ্য) তাহাও
আমি।

হে ভৱতুৰ্ভৱ! অত্যন্ত আৰ্থিক মৰ্য্যদাৰে যোৰ্ণাৰে অৱিৰোধিত
কামনা আছে তাহাও আমি (১১)। যে কোন
একাৰ সামৰ্থ্যিক পদাৰ্থ বা ভাব আছে, যে কোন একাৰ
সামৰ্থ্যিক পদাৰ্থ বা ভাব আছে, এবং যে কোন একাৰ
সামৰ্থ্যিক পদাৰ্থ বা ভাব আছে, তৎসমস্তই আমা হইতে
বিকসিত হইয়াছে ইহা জানিবে, পৱন্ত যদিচ ইহাৰা
আমা হইতেই বিকসিত বটে, তথাপি আমি ইহাদেৱ অধীন
ভাৱে নাই, কিন্তু ইহাৰাই আমাৰ অধীন ভাৱে অবস্থিত
কৰিতেছে (১২)। কিন্তু উক্ত সৰ্ব, বস্তু, আৰু তম এই
ত্ৰিগুণেৰে নিৰ্কাৰকৰূপ অসংখ্য জড় বস্তুৰ দ্বাৰা বিমোহিত
হইয়া এই সমস্ত জগতই তাহা বুঝিতে পাৰে না, এবং আমি
(আত্মা) যে সমস্ত জড় পদাৰ্থ হইতে অতীত এবং উৎপত্তি
বিনাশাদি বিকাৰ ৰাহিত বস্তু তাহা অনেকেই জানিতে
পাৰে না (১২)।

আমাৰ (আত্মা) এই ত্ৰিগুণময়ী দেৱী ৰূপা অতিশয়
দুৰ্ভাগ্য, কিন্তু বাহাৰা (পূৰ্ণোক্ত মতে সমস্ত কৰ্ম্মেৰে সংশ্ৰাস
পূৰ্ণক) কেৱল আমাকেই (আত্মা বা ব্ৰহ্মকেই) অপৰ হইতে
পাৰেন, তাহাৰা এই মায়া উত্তীৰ্ণ হইতে পাৰেন। (১৩) পৱন্ত

[৪.] আমাৰ বস্তুৰ “ব্ৰহ্ম” শব্দেৰ উল্লেখ কৰি-
য়াছি ও কৰিব কুহাৰ, কোন খানেই যেন কেহ এখনি কৰি
ব্ৰহ্ম মনে কৰেন না পূৰ্ণ দেৱপ ব্ৰহ্মেৰ বা আত্মাৰ লক্ষণ

যে নরাধমেরা নিবিদ্ধ কার্যের অহুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারেন না, কারণ সেই আশ্রয়ভাববলস্বীগণ মায়ায় দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া থাকে (১৫) । 'হে অজ্ঞান ! পুণ্যবীজ' থাকিলে, কেবল এই চতুর্বিধ লোকই আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজন করিয়া থাকে । ১ম—তত্ত্ব দম্ব্য, ব্যাঘ্র ও পীড়াদ দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি, ২য়—ধনকামী-দরিদ্র, ৩য়—তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ৪র্থ—আত্মতত্ত্ববিৎ (১৬) ।

উক্ত চতুর্বিধ ঈশ্বর পরায়ণ লোকের মধ্যে যাহারা তত্ত্ব-জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, এবং এক-ভক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থই না দেখিয়া একমাত্র পরমাত্মাতেই যাহারা আত্ম সমর্পণ করেন তাহারাষ্ট শ্রেষ্ঠ, কারণ যাহারা আমাকে নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝে তাহাদের আমি অত্যন্ত প্রিয়, যেহেতু আমি তাহাদের আত্মাকে অভিন্নভাবে বুঝিতে পারিলে তাহাদের নিজের আত্মার উপর যে স্নেহ, প্রীতি, বা ভালবাসা আছে, তাহাই আমার উপরে বর্তিল, কিন্তু আত্মা অপেক্ষাও অতিরিক্ত ভালবাসা আর কাহারও উপর হয় না। আবার তাহারাও আমার অত্যন্ত প্রিয়, কারণ

করা হইয়াছে তাহাই বুঝিবেন, যদি কেহ আজ কালকার ব্রহ্ম মনে করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃতার্থ হইতে বিকৃত হইবেন সন্দেহ নাই । কারণ আমাদের আত্মোক্ত ব্রহ্ম আর এখনকার ব্রহ্ম নিতান্ত বিভিন্নতার পদার্থ, ইহাদের কোন অংশেও ঐক্য দেখা যায় না ।

আমার আত্মা আর তাহাদের আত্মা এক হইয়া গিয়াছে (১৭) ।

তবে কি আর তিনপ্রকার ভক্ত আমার আশ্রয় ? তাহাও নহে ; তাহারাও প্রিয় ; তবে কিমা, যিনি জ্ঞানী, তিনি আমার আত্মার স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি “আমিই পরমাত্মা-স্বরূপ” অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই পদার্থ—এইরূপ জ্ঞানে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে পরম গুণবাস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইয়াছেন । আর অপর তিনপ্রকার ভক্তের সেইরূপ অভেদ জ্ঞান হয় নাই, তাহারা নিজ আত্মা হইতে বিভিন্নভাবে আমাকে দেখে, সুতরাং আমিও তাহাদের নিজের ভায় আত্মার প্রিয়ভাবে পরিদৃষ্ট হই না, এবং তাহারাও আমার আত্মার সমান প্রিয় হইতে পারিল না (১৮) ।

হে ধনঞ্জয় ! অনেক জন্মের পর জ্ঞানলাভ করিয়া, তবে আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে, অতএব বৈষ্ণবাত্মা “বান্ধুদেবই (ব্রহ্ম বা আত্মাই) সমস্ত পদার্থ, আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুই বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই” এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি অতি দুর্লভ পাত্র (১৯) । তারিয়া দেখ ! প্রায় সকলেই ঐহিক পারত্রিক সুখসাধক এক একপ্রকার বিষয় বাসনা গরবশে অন্ধ হইয়া নিজের জন্মান্তর সঞ্চিত সংস্কারবলে এক এক নিয়মের অবলম্বনপূর্বক আপনার আত্মা হইতে ভিন্নভাবে সন্দর্শন করত, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতার প্রপন্ন হইয়া থাকে (২০) সুতরাং তাহাদের আত্মজ্ঞানলাভ হইল না অবশ্যই, সেই ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণ যে আত্মা হইতে (ব্রহ্ম বা আত্মা) হইতে, বিভিন্ন কোন এক ভক্ত তাহা নহে, বাস্তবিক

তাঁহারাও আমারই (আমারই) স্বরূপ; কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহারা ঐ সকল দেবতাগণকে, আপন জীবাত্মা হইতে অস্তিত্ব পরমাত্মরূপে না দেখিয়া জীবাত্মা হইতে ভিন্নভাবে তত্তৎ উপাধিমাতেই লক্ষ্য করে এবং এক এক কামনা বশবর্তী হইয়া আরাধনা করে, সুতরাং উদ্ভ্রান্ত তরঙ্গজন সমুদ্রটি হইয়া না। পরন্তু সমস্তই মগন আমার (ব্রহ্মের) স্বরূপ হইতে অনতিদূরিত বস্তু; তখন তাহার আমার (ব্রহ্মের) ইন্দ্রেন্দ্রিয়াদি যে-কোন আকৃতিকে প্রজ্ঞাপূর্ণক আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আমি অচলা-প্রজ্ঞা-ভক্তি-দান করিয়া থাকি (২১), সে সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সেই ভাবেই আমার সেই সেই উপাধি অরূপার আরাধনা করিতে থাকে, এবং আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনা সকল লাভ করিয়া থাকে (২২)।

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধিদিগের যে যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিনামশীল, অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার শেষ হইতেই হইবে, কারণ বাহারা স্বর্ণমুখ সপ্তর্ষীমুখ ইন্দ্রেন্দ্র, বরুণদ্বাদশ পদ কামনার যাগযজ্ঞাদিহীন অহুতান করে, তাহারা সেই ইন্দ্রেন্দ্র, বরুণদ্বাদশ অকবাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলপকে ইন্দ্রেন্দ্র বরুণদ্বাদশ বধন-আমার (ব্রহ্মের) এক একজনকার প্রকৃতিদ্বারা সম্পাদিত রা-উৎপন্ন এক একটি উপাধির্বশেষ, তখন তাহা বহুদিন পর্যন্ত থাকিলেও, মহাপ্রলয়কালে কোন মতেও থাকিতে পারে না, কারণ মহাপ্রলয়ের সময় যে বস্তু প্রাকৃত অজ্ঞ পদার্থ আছে, তৎসমস্তই পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কেবল একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মই থাকেন, সুতরাং ইন্দ্রেন্দ্র বরুণদ্বাদশ উপাধি লাভ অনিত্যই হইল, কিন্তু বাহারা সমস্ত কামনা

শিষ্ট ।

পরিশুদ্ধ হইল। জীবাত্মার অতীতজন্মে, সূর্যোদয়াদি নির্দিষ্টকাল
নিত্যগুণ, বুদ্ধ, মূর্ত্তবর্ত্তাব চিত্তরূপ পরমাত্মাতে পূর্ণবীজরূপে
আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদেরই (সেই পর-
মাত্মাকেই লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম নির্বাণফল, ইহাই
আর বিমোহ হইতে পারে না (২৩)।

আমার (আত্মার) “প্রকৃতস্বরূপ আছে তাহা অব্যক্ত,
তাহাকে কোনপ্রকার বিশেষণের আয়োপ করা যায় না;—
তাহাকে কর্ত্তা বলা যায় না, সংহর্ত্তা বলা যায় না, কিন্তু
পালয়িতা জেশ্বর, প্রভু, ত্রা, পুরুষ, ক্রীষ, হৃদয়, সুখসিত,
দয়াবান, ক্ষমতাবান, ইত্যাদি কোনপ্রকার বিশেষণের যোগ
করা যায় না, কারণ অড়বস্ত্র উপাধিরই এই সকল বিশেষণ
সম্ভবে। কিন্তু আমার সেই অবস্থা কর্ত্ত্ব, পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত
গুণের অতীত কেবলমাত্র চিত্ত বা চৈতন্য পদার্থ, তাহাতে
আর কিছুই যোগ নাই, ভ্রান্তিবশাৎ বৈরাগ্য মর্কাচকর অলঙ্কার
হয়, এই চিত্তস্বরূপ পরমাত্মাতেও ভেদনি ভ্রান্তিমশেই এই অনন্ত
রুদ্ধাণ্ড দেখাইতেছে, সেই পরমাত্মাতেই হৃদয়, জজম, মনুষ্য,
গো, অশ্ব, পক্ষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের আকৃতি দেখা যাইতেছে
বাস্তবিকপক্ষে তিনিই এই সকল, এবং এই সমস্তই তিনি,
কিন্তু তাহী বলিয়া যদি তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ না বুঝিয়া, না
দোষিয়া, এই সকল বস্তুরেই ব্রহ্ম বা আত্মা ধরা হয়, তবে
যোর ভ্রান্তির কথা হইল। মনে কর, একজন লোকের গরজুতে
সর্পত্রম হইয়াছে, এখন যদি সেই বাগকণ্ঠ প্রকৃত রজু তৎসত্য
কিছুমাত্র না শুনিয়া, না জানিয়া, না দেখিয়া, ঐ সর্পজ্ঞান সম্বন্ধেই
এমন কথা বলে যে “এই সর্পই রজু” তবে তাহার এই কথাটা

মিথ্যা কথা হইল, কারণ ঐ পদার্থ, যাহাকে বালকটি সর্প বলিতেছে সর্প আর রজ্জু বাস্তবিক এক পদার্থ হইলেও সেই বালকটি যে উহাকে রজ্জুর ভাবে গ্রহণ না করিয়া ঐ সর্পের ভাবেই রজ্জুকে বুঝিতেছে, তাহা সত্য নহে, কিন্তু সে যদি রজ্জুর ভাবে ঐ বস্তুটা দেখিয়া, “এই সর্পই রজ্জু” এইরূপ কথা বলিত তাহা হইলেই সত্য কথা হইত; সেইরূপ ব্রহ্মের ভাব না বুঝিতে পারিয়া কেবল জড় জগতের ভাবটি মনে করিয়া যদি কেহ “এই জগতই ব্রহ্ম” এইরূপ কথা বলে, তবে মিথ্যা কথা হইল, কারণ জগৎ পদার্থই যখন মিথ্যা তখন কেবলমাত্র জগৎ পদার্থটির ভাব মনে করিয়া যদি “ইহাই ব্রহ্ম এইরূপ বলা হয় তবে, তাহার ব্রহ্মও ভূয়ো পদার্থ হইয়া গেল। আর যদি ব্রহ্মের ভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই জগৎকে কেহ ব্রহ্ম বলে তবে আর মিথ্যা হয় না। এই হইল বাস্তবিক তত্ত্ব, সত্যের যাহারা আমার (আত্মার) সেই অব্যক্ত, অব্যয়, অমৃতম, (যাহা হইতে আর উদ্ভব নাই) পরমাত্ম স্বরূপ (চৈতন্য মাত্র স্বরূপ) অবস্থা না দেখিয়া না বুঝিয়া (সেই পরমাত্মাতেই) রজ্জু সর্পব্যং ভ্রান্তি বিজৃম্বিত মিথ্যাভূত যে সকল দেহ আছে, (ইন্দ্র, বরুণ, কুব্জ, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, কালী, ছর্গা, ইত্যাদি, দেহ) তাহাকেই পুরম’আ বা চৈতন্য বলিয়া জানে জাহারা নিভান্ত নির্বোধ। কারণ যদিচ রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় আমাকেই ঐ সকল দেহরূপে সন্দর্শন করে বলিয়া আমি (আত্মা) আর ঐ সকল মায়াময়ি কল্পিত দেহ একই পদার্থ বটে কারণ রজ্জু হইতে ভিন্নভাবে যেরূপ সেই ভ্রান্তিমূলক

গীতা ।

সপের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ, আমরা হইতেও ভিন্নভাবে ঐ সকল দেহের অস্তিত্ব নাই, তথাপি যখন চৈতন্য ভাবে লক্ষ্য না করিয়া কেবল এই জড় দেহের ভাবেই আমাদের লক্ষ্য করা হইল তখন আমাদেরও ঐ ভূয়ো পদার্থের মধ্যেই গণ্য করা হইল, অতএব এই সংসারামিথ্যা, কিন্তু যাদ আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া এই সকল দেহকে কেবল আশ্রয় মাত্র (পরমাত্মা মাত্রই) দেখিতে পায়, তবে আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা জ্ঞান হইল না। পরন্তু বাহ্যিক কামনা বশগ হইয়া জীব হইতে ই বিভিন্নভাবে আমাদের উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞ অতএব তদনুযায়ী ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পরমাত্মা লাভ করিতে পারে না কারণ পরমাত্মা জীব হইতে অভিন্ন (২৪)।

বস্তুত সকলের খুঁজিতে আমার (আত্মার) প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, বাহারা আমার (পরমাত্মার) যোগমায়াচ্ছাদনের দ্বারা বিমোহিত হইয়া আছে, তাহারা আমার (পরমাত্মার) প্রকৃত অজ্ঞ অব্যব চিত্ত স্বরূপ অবস্থা দেখিতে পায় না, কিন্তু আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া বাহাদের কায়বরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহারা ই আত্মাকে দেখিতে পায় (২৫)।

কিন্তু হে অজ্ঞান ! এই যোগমায়ার দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি কখনই আবৃত হইতে পারে না, সুতরাং আমার জ্ঞান সর্বদা একরূপই থাকে, অনন্তকাল হইতে এপর্যন্ত বাহা কিছু অতীত হইয়াছে, বাহা বর্তমান আছে, আর ভবিষ্যতেও বাহা কিছু হইবে তৎসমুদায়ই আমি অজ্ঞান দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হই জানিতেছে না, সুতরাং আরাধন করিতেও পারে না (২৬)।

হে পরম্পূর্ণ ! প্রাণী যখন এই শরীর পরিগ্রহ করে, তখন
অনুরাগ এবং বিদ্বেষ-ধূলক সুখ দুঃখাদি জনিত মোহের
দ্বারা এককালে অন্ধ হইয়া যায়, তাই, আমাদের দেখিতে
পায় না (২৭)। আর যে সকল পুণ্যকর্মা-ব্যক্তির পাপ
ক্ষয়িত হইয়াছে তাহারা ই দৃঢ়ব্রত ও সমস্ত দন্দ মোহ বিনির্মুক্ত
হইয়া আমাদের (পরমাত্মাকে) জীবাত্মার অভেদ ভাবে ভজন
করে।

জরা মরণাদি দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত আমাদের (পর
আত্মাকে) আশ্রয় করিয়া যাহারা সংযত হইতে থাকেন তাহারা
পরমব্রহ্ম, এবং সমস্ত কর্ম পদার্থ অবগত হইবেন (২৯)।

যাহারা আমার অস্বিদেব, অধিভূত এবং অধিষক্ত অবস্থার
সহিত আমাদের জানিতে পারেন সেই যুক্তচেতা ব্যক্তিগণ
মরণকালেও আমাদের বিন্মত হইবেন না, সুতরাং কৃতকার্য
হইতে পারেন (৩০)।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টম অধ্যায়.

অর্জুন বলিলেন।—আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন, তাহা কি? আর অধ্যাত্ততই বা কি, কর্মই বা কি, অধি-ভূতই ও অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? (১)। এবং অধি-যজ্ঞই বা কি? তাহা কি এন্দেহের মধ্যে থাকে না অস্ত্র-থাকে, তাহা কিরূপে চিন্তা করিতে হয়? হে মহামুনি! সংযত-চেতা মহাত্মাগণের মৃত্যুকালে তুমি কিরূপে জ্ঞাত হও, এই সকল বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক বল (২)।

ভগবান্ বলিলেন।—যিনি অক্ষয় ও পরম পদার্থ, অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব অখণ্ডাধিতোয়ানন্ত, সমস্ত গুণ ও সমস্ত ধর্মাদি বিবর্তিত চৈতন্য মাত্র, তিনিই ব্রহ্মা, সেই একমাত্র ব্রহ্মেতে যে অসংখ্য প্রাণীর পৃথক্ পৃথক্ জীবন্মাব রহিয়াছে তাহাকেই “অধ্যাত্ম” বলে। সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞীয় আহুতি দানাদি কিস্বা ধনদানাদি ক্রিয়াই কর্ম; শব্দের অর্থ অথবা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই যে অসংখ্য জীবন্মাব সম্পাদক সৃষ্টিব্যাপার বা ক্রিয়াবিশেষ তাহাই কর্মসংজ্ঞার বুঝিবে(৩)। ভ্রান্তি বিজুক্তিত জলের আল-ম্বন মরোচ্চিকার ন্যায় প্রত্যেক প্রাণীদেহের আগম্বনস্বরূপ যে চৈতন্যাত্মক আছে, বাহ্য জীবাশ্ম হইতেও বিভিন্ন তাহাই অধিভূত। [ক] .

[ক] অধিভূত শব্দের অনুবাদ ভাষ্যকর্তা শুকদেবের দ্বারা অপেক্ষায় একই অন্যান্যরূপ হইল, ইহার বিশেষ কারণ

স্থূ, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তদধি-
 ঠানস্বরূপ যে চৈতন্যাত্মক, তিনি অধিদেবতা ; আর প্রাণাগ্নিহো-
 ত্রাদি শারীর বস্তু এবং অগ্নিহোত্রাদি বহির্বিজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেব-
 তাও আমি (আত্মা) মৃতরাং আমিই অধিষ্ঠিত । অতএব অধি-
 যজ্ঞরূপে আমি বাহিরেও আছি, আবার হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ !
 আমি তোমাদের দেহ মধ্যেও আছি (৪) । [খ] অন্তকালেও
 আমাকেই (আত্মাকেই) স্মরণ করিয়া দেহপরিত্যাগ পূর্বক
 যিনি মৃত্যুলাভ করেন, তিনি আমাতেই বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব
 প্রাপ্ত হইয়া যান, ইহাতে সংশয় নাই (৫) । মৃত্যুকালের চিন্তা
 বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে ত্রিমাণ ব্যক্তি অন্তকালে
 যে কোন ভাব মনে করিয়া দেহত্যাগ করে, হে কোন্মুখ ! সে
 ব্যক্তি সেই ভাবের দ্বারা বিনিযুক্ত হইয়া সেই ভাবই প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর
 পরে সে তাহাই হয় (৬) । অতএব তুমিও সর্বদা সর্বাবস্থায়
 আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তা করিতে থাক, চিন্তাভ্যাস করিতে
 করিতে যখন ঐ সকল চিন্তাসংস্কার ঘনীভূত হইয়া সংস্কারবলে
 অবশেষে, তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতেই (ঈশ্বরেতেই)

আছে তাহা বুঝাইতে গেলে অনেক বিস্তার হয়, কিন্তু এই
 সামান্য কথার সাংক্ষিপ্ত প্রভেদ লইয়া অত বিস্তারালোচনার
 প্রয়োজন দেখি না । গুরুদেব শঙ্করাচার্য এখানে যে কিছু জন্য
 বস্তু, প্রাণীর আলম্বনে থাকে তাহাকে “অধিভূত” বলিয়াছেন ।

[খ] শঙ্করভাষ্য, মনুস্মৃতি, বামাণ্ড্য ও শ্রীধর, চারিখানি টীকা
 একত্রিত করিয়া মিলাইয়া এই প্রকটের অনুবাদ করা হইল ।

বিমিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আর যত্নকালে অন্য চিন্তা আসিতে পারিবে না, পূর্বসংকীর্ণ সংস্কারবলে ঈশ্বরের চিন্তাই আসিবে ; সুতরাং ঈশ্বরকেই পাইবে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে, ঈশ্বর চিন্তা হয় না, এবং নিকামভাবে কর্তব্যাকর্ষণের সমুদান না করিলেও চিত্তশুদ্ধি হয় না ; অতএব তুমি আপন কর্তব্য যুদ্ধাদিকর্ম নিকামভাবে অমুষ্ঠিত কর (৭) । বারম্বার ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত অনন্যগামী হইয়া পড়িবে, শেষে সর্বদাই কেবল আমার (ঈশ্বরেরই) চিন্তা হইতে থাকিবে । অতএব সেইরূপ করিয়াই তুমি অস্তে সেই পরম দিব্যপুরুষকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৮) ।

সেই পুরুষের কয়েকটি লক্ষণের কথা বলিতেছি শুন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্গাত্মন, তিনি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, এবং অণু হইতেও অণু, তিনি সমস্ত জগতের বিধাতা, তিনি অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য বেরূপ এই জড় বস্তুজগতের দ্বারা অন্ধকার অপনোদন করেন, তিনিও তেমনি স্বপ্রকাশ অন্ধকার দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন । তিনি প্রকৃতিরও পরে অবস্থিত (১) । যিনি যত্নকালে ভক্তি এবং যোগবল সম্বল করিয়া প্রাণকে ভ্রমধ্যে সমাক্রুপে সম্মিলন পূর্বক, অচলচ্চিত্তে সেই পুরুষকে মনে রাখিতে পারেন, তিনি সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১০) ।

পরন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিশেষ নিয়ম আছে, উহা যথাকথঞ্চিৎ নিয়মে হইতে পারেনা, এমনও একটি শব্দ আছে, (প্রণব) যাহা ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলক্ষণে গণ্য ; এই অন্য বেদবিদগণ তাহাকে অবিনাশী পাদার্থ

বলেন। বীতরাগমতিগণ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, বাহাতে
বিলীন হইয়া যান, বাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকূলে
ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই কথাটি আমি তোমাকে
সংক্ষেপে বলিব (১১)। (ক) সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক
যোগধারণার অবলম্বন করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রাখিবে,
এবং প্রাণকে মস্তকমধ্যে উত্তোলন করিয়া রাখিবে (১২)।
পরে আমাকে (পরমাত্মাকে) স্মরণ করিয়া ও এই একাক্ষর
মহা মন্ত্র উচ্চারণ করত এই দেহ পরিত্যাগ করিলে পরমা-
গতি (মুক্তি) লাভ করে (১৩)। হে পার্থ! যে ব্যক্তি
অনন্তচেতা হইয়া প্রতিনিয়ত সর্বদাই আমাকে (ঈশ্বরকে)
স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি (ঈশ্বর)
স্থূলভ। কিন্তু যে কোন প্রকারে, যে কোন সময় হু, চারিবার
স্মরণ করিলে আমাকে লাভ করিতে পারে না, (১৪)।
যাহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত করেন, সেই মহাত্মাগণই
দিকি লাভ করিলেন, এবং অনন্ত হৃৎথের আকরম্বরূপ এই
অনিত্য দেহ আর কখনও গ্রহণ করেন না (১৫)।

হে অর্জুন! সমস্ত বর্ণের উপরিস্থিত ব্রহ্মলোক অবধি
সমস্ত জগৎলোকই অনিত্য এবং পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল।
অতএব মরণানন্তর ইহার যে কোন লোকে গমন করে, তাহাতেই
আবার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু যাহারা আমাকে

[ক] প্রথম কথাটি কিরূপে ব্রহ্মম্বরূপ হইল, সম্ভাসীগণই
বা উহাতে বিলীন হইবেন কি প্রকারে ইত্যাদি বিষয় “ধর্ম্মাধ্যা-
যায়” দেখিতে পাইবেন।

। (পরমাত্মাকে) লাভ করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কোত্তের ! তাহাদের আর পুনর্জন্ম নাই (১০)। ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগস্বর্গকে যে অনির্ভা বসিলাম তাহার কারণ এই যে, উহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে এবং উহারা এক একরূপ সীমাবদ্ধকালস্থায়ী। ইহার বিবরণ বলিতেছি তুমি,—

সহস্র দিব্য যুগে ব্রহ্মার এক দিন আর সহস্র দিব্য যুগে তাহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। সুতরাং ২০০০ দিব্য যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র হইল,—যাহারা এইরূপ অহোরাত্র জানেন, তাহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ বলিয়া গণ্য (১৭)। যখন ব্রহ্মার দিনের সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই নিম্নোক্ত প্রজাপতি হইতেই এই সম্ভাবর জন্ম জগৎ পুনর্বার হুট হইয়া থাকে, আবার যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন এই সমস্ত জগৎ আবার তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় (ইহা সৈন্যসিন প্রলয়, মহাপ্রলয় অন্যরূপ আছে) (১৮)। এই যত প্রাণী সমূহ দেখিতেছ ইহার সকলেই আপনাপন অদৃষ্ট বশে [ক] এক একবার প্রকাশিত হইয়া, ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রলীন হইয়া যায়, আবার যখন ব্রহ্মার দিন হয় তখন পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয় (১৯)।

। যিনি পূর্বোক্ত অব্যক্ত হইতেও পর, সর্বোচ্চ মনবুদ্ধির অগোচর সনাতন পদার্থ, যিনি অষ্টম, পালারিত্ব, সংহর্ষাদি

[ক] অদৃষ্ট কাহাকে বলে, তাহা হইবে ধর্মব্যাখ্যায় অতি স্তিমিতভাবে লিখিত আছে।

উপাধিবিমুক্ত ব্রহ্মাণি স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্তের মিলন হইয়া গেলেন, বিলীন করেন ন্য; (যিনি) ঐ কারস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থ (২০), যাহাকে সেই অক্ষরস্বরূপ বলা হইয়াছে তিনিই পরমাগতি; কারণ সেখানে গেলে আর পুনর্বার আসিতে হয় না, সেই আমার পরমধাম (২১)।

হে পার্থ সেই স্বাবর জন্মাবধি প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থের অতীত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সর্ব ক্রিয়া গুণ ধর্ম বিবর্জিত চৈতন্যমাত্র পুরুষ, জীবাশ্মার সহিত, অভেদ-জ্ঞানস্বরূপ-ভক্তি দ্বারাই, লব্ধ হইতে পারেন;—যে পুরুষের অন্তর্গত এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহার দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে (২২)।

এখন; দেহত্যাগ করিয়া যেপথে গমন করিলে যোগীগণ পুনরাবৃত্ত হয়েন না, আর যে পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয়েন, সেই পথের কথা তোমাকে বলিতেছি (২৩)। যাহারা, প্রথমে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা, তৎপর জ্যোতিরাভিমানিনী দেবতা, তৎপর দিবাভিমানিনী দেবতা; তৎপর শুক্রপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তৎপর উত্তরায়ণের ষাটাসাভিমানিনী দেবতার আলম্বন করিয়া অর্থাৎ দেবধানে (ক) গমন করেন, সেই ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না (২৪)। আর যাহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা, তৎপর সাত্যভিমানিনী দেবতা, তৎপর কুরুপক্ষাভি-

---

(ক) এই বিষয় বেদান্ত দর্শনে অতি সুবিস্তারিত মতে বর্ণিত আছে।

মানিনী দেবতা, তৎপর, দক্ষিণায়নমাসষ্টকান্তিমানিনী দেবতার
অর্থাৎ পিতৃহত্যার আলম্বনপূর্বক গমন করেন, সেই যৌবীগণ
অবশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার পৃথিবীতে আই-
সেন (২৫)। এই বিবিধ গতিকে শুরুগতি আর কৃকগতি
বলে। অগত্বে প্রাণী সকলের এই দুইপ্রকার গতিই চিরন্তন।
ইহার এক গতির দ্বারা অগ্নিরাবৃত্তিলাভ করে, আর একপ্রকার
গতির দ্বারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে (২৬)। হে পার্থ! এই
দুইপ্রকার গতি অবগত হইতে পারিলে কোন যোগীই আর
বিমুগ্ধ হয়েন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি সর্বদাই যোগী
হও (২৭)। হে ধনঞ্জয়! তোমার এই সপ্ত প্রশ্নের উত্তরে
যাহা বলা হইল, এই পরমভক্ত যিনি জানেন, তিনি সমস্ত বেদ,
যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে যে সকল ফলপ্রাপ্তির বিষয় আদিষ্ট
আছে, তৎসমস্তই অতিক্রম করিয়া অবশেষে, সেই সনাতনস্থান
(ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয়েন (২৮)।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

ভগবান বলিলেন,—হে ধনঞ্জয় ! তোমার চিত্তে কোন প্রকার অনুরাদিদোষ দেখিতে পাই না, অতএব তুমিই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র, এজন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সন্নিহিত অতি গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, বাহ্য জ্ঞানিতে পারিয়া তুমি এই অনন্ত সংসার জুখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে (১)। এই বিদ্যা সৰ্ব্ব বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, এবং গুহ্য হইতেও গুহ্য, ইহা পরম পবিত্র, এবং উত্তম, এই বিদ্যা মনে মনে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহা পরম ধর্ম এবং অব্যয়, ইহাই পরম শান্তিস্থখ প্রদানে সমর্থ (২)। যে পুরুষেরা এত পরমধর্ম পরমজ্ঞানকে অপ্রজ্ঞা করে, হে পরম্পদ ! তাহারা আমাকে (আত্মাকে) না পাইয়া মৃত্যুসংসারপথে প্রবর্তমান হইবে (৩)।

আমার, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোচর চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা, এই অনন্ত জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে। রজু প্রকাশিত সর্পের ন্যায়, আমাতেই (চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মতেই) এই সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি (ব্রহ্ম) ইহাদের আধেয় পদার্থ নহি। কারণ আমি নিতান্ত নিগুণ, নিজিয় ও নির্ভঙ্গপদার্থ (৪)। ফলতঃ ইহাও বুঝিবে যে, এই অনন্ত জগৎ আমাতে আছে বলিয়াই যে জলস্থ মৃত্তিকার ন্যায় বিশেষরূপে সংসর্গী হইয়া আছে তাহা নহে; কারণ আমি অসংসর্গী পদার্থ। তর্কে কিম্বা পদ্রপত্রে জল থাকিলেও যেরূপ অসংসর্গী ভাবেই থাকে, এই অনন্ত জগৎও সেইরূপ অসংসর্গী হইয়াই আমাতে আছে। আমি ভূতের আধার অথচ ভূতস্থিত

নহি, আমি ভূতভাবন অথচ ভূতের সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, আমার সহিত আমার বিমিশ্রিত সম্বন্ধ নাই। এই আশ্চর্য ঘটনা আমারই মোহান্বিত প্রকাশ জানিবে (৫)। আকাশস্থিত এই সর্বঙ্গ-মহান বায়ু-রূপে সর্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ নাই; সেইরূপই এতৎসমুদ্র বিশ্ব আমাতে (ব্রহ্মতে) অবস্থিত করিতেছে, অথচ আমার সহিত ইহার মিশ্রতা নাই।

যখন মল্লপ্রলয় হয় তখন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, আবার যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন আমিই, (প্রকৃতির আশ্রয়ে দীর্ঘর হইয়া) সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি আমার নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা-পরবশ প্রাণীসমূহকে, স্বভাববশাৎ বান্ধবার সৃষ্টি করিয়া থাকি (৮) : 'কিন্তু আমি (ব্রহ্ম) ঐ সকল সৃষ্টাদি ক্রিয়াতে এককালে অনাশ্রিত এবং উদাসীন ভাবে আছি। অতএব, হে ধনঞ্জয় ! ঐ সকল কৰ্ম আমাকে (আত্মাকে) নিবদ্ধ করিতে পারে না (৯)। কারণ সৃষ্টাদি কার্যেতে আমি (আত্মা) কেবল সাক্ষী, সৃষ্টা স্বরূপে থাকিলেই জড়াত্মিকা প্রকৃতি এই সচক্ষুর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, হে কোত্তেয় ! এই হেতুতেই এই অনন্তজগৎ স্থিতি এবং লয়াবহাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১০)। বাহ্যার বিমূঢ়চেতা, তাহারই আমার এই সর্বভূত মহেশ্বরভাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যাকৃতির দেহধারণপূর্বক মনুষ্যোন্মাদ্য ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া, আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে। এই কারণে তাহার মহামোহকরী (দেহ ও আশ্রয়) একতা

জ্ঞান সম্পাদিকা)। রাক্ষসী এবং আশুরী প্রকৃতির (দুভাব) গ্রহণ করিয়া বৃথাশা, বৃথাকর্ম, বৃথাজ্ঞান বিকৃতচেতা হয় (১২)। হে পার্থ! বাঁহারা দৈবী প্রকৃতি বিশিষ্ট, সেই মহাত্ম্যম আমাকে সমস্ত জগতের আদি এবং সর্বোচ্ছিন্নাদির অগোচর বস্তু জানিয়া, একমনে উপাসনা করেন (১৩)। এবং দৃঢ়ব্রত, সংবর্ত্তেন্দ্রিয়, সংবর্ত্তমনাঃ, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া অতিশয় তপ্তি সহকারে সর্বদা নমস্কার, গুণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাকে আরাধনা করেন (১৪)। কেহবা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা (জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞানের দ্বারা) আমাকে আরাধনা করে, (বস্তুতঃ সেই অভেদ জ্ঞান হইয়া রাখার নিমিত্ত চেষ্টা বিশেষ বা সমাধি, তাহাই তাহাদের উপাসনা,) আর কেহবা আদিত্য, চন্দ্রকদম্বরূপে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ আকারেই আমাকে উপাসনা করে, কেহ বা আরও কত অসংখ্যরূপে উপাসনা করে (১৫)। কিন্তু আমার ভাব জানিয়া যে কোন প্রকারে উপাসনা করে তাহাড়েই আমার (পরমেশ্বরের) উপাসনা করা হয়। আর জ্ঞানবৃদ্ধিতে উপাসনা করিলে কেবল সেই প্রকৃতিরই উপাসনা হয়। কারণ আমিই সমস্ত স্বরূপ, আমি বেদোক্ত কর্ম স্বরূপ, আমি বুদ্ধ্যুক্ত কর্মস্বরূপ,—আমি স্বধায় স্বরূপ, আমিই ধান্য ববাদি ঔষধ স্বরূপ, আমি যজ্ঞ স্বরূপ, আমিই রাজ্য স্বরূপ, আমার অগ্নি স্বরূপও আমি, হোমজি-য়াও আমি (১৬)। আমিই এই জগতের পিতা, আমি এই জগতের মাতা এবং বিধাতা (কর্ম ফলের বিধান কর্ত্তা) এবং পিতামহ, আর পরম পবিত্র চাত্ত্বারণাদিত্যও আমি, আমিই এক মাত্র জ্ঞেয় বস্তু, এবং ওঁ কার, আর ঋক্, অজু, ও

সামবেদও আত্ম (১৭)। আমিই পতি, আমিই ভক্ত, আমিই
প্রভু আমিই সাক্ষী, আমিই অশ্রু, আমিই শরণ, আমিই
স্বস্থ, আমিই উপস্থিতির স্থান, আমিই বিলয়ের স্থান, আমিই
নিধান, আমিই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ ও অব্যয় (১৮)।
আমি স্বর্ষ্যস্বরূপে উত্তাপ প্রদান করিতেছি, আমি স্বর্ষ্যর চারি
ধায়ে জলবর্ষণ করি, আমিই আবার অন্ধকালে জলের আকর্ষণ-
পূর্বক সংগ্রহ করি। হে অর্জুন! আমিই, অমৃত, আমিই
মৃত্যু, আমিই সং, এবং অসং (১৯)।

যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া যজ্ঞশেষ
সোমপান পূর্বক, নানাবিধ যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা
করেন তাহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত পূর্বক মহান পবিত্র
দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ
উপভোগ করেন (২০)। কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না—
তাহারা বহুকাল পর্যান্ত ঐ সুবিসাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া,
পুণ্যের ক্ষয় হইয়া গেলে, পুনর্বার এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ
করেন। ভোগকামনার বশবর্তী হইয়া বৈদিক কশ্মের অনুসরণ
করিলে এইরূপ জন্ম মৃত্যুগার্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (২১)। কিন্তু
নিষ্কামভাবে বেদ বিহিত কশ্মের অহুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া
থাকে। আর বাহ্যরা অনন্যভাবে অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত
অভিন্নভাবে আমাকে (ঈশ্বরকে) ধ্যান করত উপাসনা করে,
সেই নিত্যান্তিযুক্ত ব্যক্তিদের ষোগক্ষেমের ভার আমিই বহন
করিয়া থাকি (২২)। [ক] বাহ্যরা মকাত্র যজ্ঞাহুষ্ঠানে জীবাত্মা

[ক] কোন বস্তুরাশ কল্পয় নাম যাগ, তাহার রক্ষা করায়
নাম ক্ষেম।

হইতে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রাদি দেবতার, শ্রদ্ধা ভক্তির সমাধিত হইয়া পূজা করেন, তাঁহারাও পারমার্থিক দৃষ্টিতে আমাকেই (আত্মাকেই) ভজন করেন। আমি (আত্মা) ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। তবে কিনা ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক ভজন করা হয় না, অর্থাৎ “এক আদ্বিতীয় আত্মাই যে সমস্ত পদার্থ এবং তদ্ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই, ইন্দ্রাদির উপাসনাও পরমাত্মাই উপাসনা, আর যিনি উপাসক (জীব) তিনিও সেই পরমাত্মারূপ,” এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক ঐ উপাসনা করা হয় না (২৩)। কারণ আমি যখন সর্বস্বরূপ তখন আমিই ইন্দ্র চন্দ্রাদিরূপে সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু, আবার সর্বানন্দস্বরূপ ও অধিবস্ত্বাদিরূপেও আমিই প্রভু, আমিই ভোক্তা। কিন্তু তথাপি আমার (পরমাত্মার) এই প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া ভজন করে বলিয়া তাহারা মুক্ত হইতে পারে না, আবার পৃথিবীতে আইসে, কেন না তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না (২৪)। পরকালে তাহাদের বিরূপ প্রতি হয় তাহাও বলিতেছি তন,—বাহারা আত্মতত্ত্ব অনবগত হইয়া কামনাবশে ভেদজ্ঞান পূর্বক যজ্ঞাদি দ্বারা এক এক দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাই প্রাপ্ত করেন, বাহারা পিতৃ পূজা পরায়ণ তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত করেন, বাহারা গণপূজক তাঁহারা তত্ত্বৎ গণেশ লাভ করেন, আর বাহারা ‘তত্ত্বজ্ঞান’ গুরুসর আমাকে (পরমাত্মাকে) চিন্তা করেন তাঁহারা আমাকেই (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত করেন (২৫)। যিনি জ্ঞান সহকারে ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযম পূর্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে

পত্র, পুষ্প, ফল, ও জলদি অর্পণ করেন উহার সেই তত্ত্ব-
হার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি (২৬)।

অতএব, হে কোত্তের! তুমিও যেকোন শাস্ত্রীয় কর্মের
অনুষ্ঠান কর, আর স্বতঃপ্রাপ্ত যে আহার কর, যে হোমাদি
কর, যে দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তেরই প্রেরিতা
স্বরূপে আমাকে জানিয়া তাহার ফল আমাতেই সমর্পণ
করিও ; নিজের কর্তৃত্ব বোধে উহার ফল কামনা করিও
না (২৭)। তাহা হইলে আর কোন কার্যের নিরিত্ত তোমার
দায়িত্ব থাকিবে না। এবং শুভাশুভ ফলদায়ক অদৃষ্ট বন্ধন
হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। তোমার নিজের কর্তৃত্ব বিশ্বাস
এবং ফল কামনা না থাকিলে, কোন কর্ম দ্বারাই শুভাশুভ
অদৃষ্ট জন্মিতে পারিবে না। এবং এইরূপ সংন্যাস বোগের
দ্বারা যুক্ত হইয়া সংসার দুঃখের বিমুক্তি লাভ করত আমাকে
(পরমাত্মাকে) লাভ করিতে পারিবে (২৮)। কিন্তু আমি যে সন্তোষ
বশবর্তী হইয়া ভক্তদিগকে এইরূপ ফল দান করি, আর যাহারা
ঈশ্বর ভক্ত নহে তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াই তাহাদিগকে
এই ফল দিই না, তাহা নহে, কারণ আমি সর্ব প্রাণী সর্ব
ক্লেই সমদর্শী। বাস্তবিক পক্ষে আমার দ্বেষ্ট্য কেহ নাই, আর
প্রিয়ও কেহ নাই। তবে কিনা, যাহারা ভক্তিজ্ঞান সহকারে
পূর্বোক্ত মতে আমাকে আরাধনা করে, তাহারা সেই সেই
ক্রিয়ার শক্তি প্রাপ্ত হইবে, অত্যন্ত বশিষ্ট হইয়া আমাতে নিষিষ্ট
হইয়া যাব, আবার আমিও তাহাদের বশিষ্ট হইয়া পড়ি,
অর্থাৎ অস্তিত্ব হইয়া যাব, সুতরাং তাহারা সংসার বাঁধনা পরি-
ত্যাগ পূর্বক বিমুক্তি লাভ করে (২৯)।

অধিক কি, পূর্বে যদি ভিত্তিময় চরিত্রেরও থাকে, আর পরে অনন্যভাক হইয়া, —আমাকে (পরমাত্মাকে) অন্যরূপে না জানিয়া, স্বীকৃতির অভাবে জ্ঞান করিয়া—ভজনা করে, তবে তখন তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে ; কারণ শুধুন সে সম্যক ব্যবসিত, অর্থাৎ সত্য নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়াছে (৩০) । এবং প্রকৃতরূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলে সে ঐ সকল বাহ্য চরিত্রের তা পরিভ্যাগ পূর্বক শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইতে থাকে, আর ক্রমে ক্রমে শান্তি লাভ করিতে থাকে ; হে কোত্তেয় ! তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে আমার ভক্ত (ঈশ্বর ভক্ত) কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না (৩১) । কেননা, যাহারা প্রকৃতরূপে আমাকে (ঈশ্বরকে) সম্যক আশ্রয় করিতে পারে, তাহারা পাপ যোনিরূপ হইলেও ; অর্থাৎ পাপ ফলে যে জাতীয় জন্ম লাভ হয় সেই জাতীয় ;—যথা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, এবং শূদ্র ইত্যাদি—হইলেও পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিতে পারে (৩২) । অতএব আমার (ঈশ্বরের) ভক্ত পরম পরিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষিদিগের কথা আর কি বলিব । (ক) অতএব তুমিও এই অনিত্য ও সুখলেশশূন্য কেবল দুঃখময় মল্লব্য লোক প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে বিমোহিত না হইয়া আমাকে (আত্মাকে) ভজন কর (৩৩) । কিরূপে আমাকে ভজন করিবে তাহা বলিতেছি শুন ; তুমি সর্বদা মননা,—

(ক) অর্থাৎ যাহারা পবিত্র ব্রাহ্মণ বা পবিত্র ক্রতুয় অর্থাৎ রাজর্ষি তাহারা অনায়াসেই পরমুগতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা নীচ তাহারাও আমাকে অবশ্যই পাইতে পারে ।

ঈশ্বরার্পিত চিত্ত—হুইয়া অবস্থিত কর, মন্তক হও, বিবরাহ্মরাগ সকল ভুটাইয়া লইয়া ঈশ্বরেতেই সেই সর্বস্বরাগ নিবেশিত কর, মন্মাজী হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা পরায়ণ হও, এবং আমাকে (ঈশ্বকে) নমস্কার কর, এইরূপে মৎ পরায়ণ হইয়া সমাপ্ত হইতে হইতেই আমাকে (পরমাত্মাকেই) প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৩৪) ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশম অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে স্নহাবাহো । তুমি আমার অন্তঃ পরম তত্ত্ব বিষয়ক কথা আমার নিকট শ্রবণ কর, কারণ আমি বেশ অশুভব করিতেছি যে আমার কথা শুনিয়া তুমি অশুভ পানের ভ্রাম তৃপ্তি সুখানুভব করিতেছ, অতএব তোমার হিতের নিমিত্ত আমি আরও অনেক কথা বলিব (১) ।

কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ কেহই আমার উৎপত্তির কথা বলিতে পারেন না, কারণ আমার উৎপত্তি নাই সুতরাং আমি (পরমাত্মা) সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণের পূর্বের সকলের কারণ স্বরূপে অবস্থিত ছিলাম (২) ।

যিনি, সর্বলোকমহেশ্বরস্বরূপ—আমাকে আজ্ঞাত এবং সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপে অবগত আছেন, তিনিই এই

মহাবালোকে মোহ বিবর্জিত লোক, এবং তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন (৩)। হে ধনঞ্জয় ! প্রাণিগণের মধ্যে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, অসং মোহ, ক্রমা, সত্য দম, সম, স্থখ, হঃখ, উৎপত্তি, বিনাশ, ভয়, অভয়, (৪) অহিংসা সমতাপ্তি, ক্রোধ, তপস্বী, দান, যশ, অবশ, ইত্যাদি নানা-বিধ ভাব আছে তাহা উহাদের আপনাপন কর্ম্মানুসারে আমা হইতেই লাভ করিয়া থাকে (৫)। পূর্ব্বকার সপ্ত মহর্ষি (স্বপ্ন প্রভৃতি) এবং চারি জন সার্ব্ব মনু ইহারা আমারই ইচ্ছামাত্রে মনোর অক্তি সম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন,— বাঁহাদের হইতে এই স্বাবর জন্ম প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে (৬)।

আমার এইরূপ বিস্তার ও যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য এবং সর্ব-জ্ঞতাধি বিবর, যিনি তত্ত্বতঃ অবগত হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিচলিত আত্মজ্ঞান স্বরূপ, যোগ লাভ করিতে পারেন (৭)। সেই পণ্ডিতগণ, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যমাত্র স্বরূপ আমিই যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকারণ এবং আরা হইতেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল বর্জিত-পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হই-তেছে এইরূপ জানিয়া পরমার্থ তত্ত্ব অন্তিনিবেশ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করেন (৮)। তাঁহারা মজ্জিত ও মদগত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার তত্ত্ব আগাণ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার প্রতি অহরহ হইয়া থাকেন (৯)।

উক্ত প্রকার যোগবুদ্ধ হইয়া নিকায় ভক্তি সহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে জাতি (ঈশ্বর) তাহাঙ্গিনকে বুদ্ধিবোধ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান

গীতা ।

করি, তদ্বারা তাহার আমাকে প্ররম্ভিত করে) পাইতে পারে (১০)।
উক্ত প্রকারে তজনকারী ব্যক্তিদিগেরই অহঙ্কার আমি
তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তদ্ব্যজ্ঞান স্বরূপ উদ্ভল প্রদীপের
দ্বারা অজ্ঞান জনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি (১১)।

অর্জুন বলিলেন,—আপনি যে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম,
পরম পবিত্র, আদিদেব, দিব্য, বিদু, অজ, ও সাক্ষত পুরুষ (১২)।
তাহা সমস্ত ঋষিগণ এবং দেবর্ষি নারদগুণ বলিয়া থাকেন,
বিশেষতঃ অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব এইরূপই বলিয়া থাকেন
এবং আপনি স্বয়ং ইহাই আমাকে বলিতেছেন (১৩)।
আমি এতৎসমস্তই বখাখ বলিয়া জানি, হে কেশব ! আপনি
যাহা কহিতেছেন তৎসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য, হে ভগবান !
দেব ও দানবর্ষি কেহই যে আপনার প্রভব জানিতে পারেন
না তাহা সত্য, হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই আপনাকে
জানিতে পারেন, হে ভূতভাবন ! হে সমস্ত ভূতের পরমেশ্বর !
হে দেবদেব ! হে জগৎপতে (১৪) ! আপনি কৃপা প্রকাশে
আপনার দিব্য বিদুতি সকল আমাকে বলিলে কৃতার্থ হইতে
পারি,—যে বিদুতির দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়া-
ছেন (১৫)। হে যোগেশ্বর ! কিরূপে চিন্তা করিলে আমি
আপনাকে জানিতে পারিব, হে ভগবন ! কি কি ভাবে আপনি
আমার চিন্তনীয় হইতে পারেন (১৬), হে অনার্দন ! আপনার
সেই সকল ঐশ্বর্য্য এবং বিদুতি আবার বিস্তারকরূপে বলুন,
আমি শ্রবণ যুগ্মের দ্বারা আপনার অনন্তময় তত্ত্ব কথা গান
করিয়া তৃপ্তি (অনাকাজ্জাত্যর্থ) লাভ করিতে পারি না, বস্তু
তিনি ততই আকাজ্জক বুদ্ধি হইতে থাকে (১৮)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুক্ষেত্র ! তোমার প্রার্থনামুসারে আমার দিব্য বিভূতি সকল বলিতেছি, কিন্তু আমি এমনস্ত শক্তি সম্পন্ন, অতি বিদ্বত, পদার্থ অন্তর্যব আমার বিভূতির অন্ত মাই, সুতরাং তুমি কখন সেই প্রার্থ্যস্ত অনিলেও আমার সমস্ত বিভূতি জানিতে পারিবে না অতএব প্রথম প্রধান কএকটি বিভূতির কথা বলিতেছি শ্রব (১৯) ।

হে শুভাক্ষ ! ব্রহ্ম ভূতের অন্তর্হৃদয়স্থিত যে প্রত্যক্ষ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, তাহাই আমি, কিন্তু তাহা চিন্তা করা সম্ভবে না এজন্ত এই সকল গুণ যোগের দ্বারা আমাকে (পরমাশ্রমকে) চিন্তা করিতে হয়, সেই গুলিই ক্রমে তোমার বলিতেছি,—আমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি কারণ অর্থাৎ স্রষ্টা, পালনকর্তা, এবং লয়হানি অর্থাৎ সংহার কর্তা, অতএব এই স্রষ্টা পালনিত্ত্ব, এবং সংহর্ত্ত্ব গুণযোগের দ্বারা আমাকে চিন্তা করিতে পারি (২০) । তৎপরে, দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিগণের মধ্যে আমি অমৃতমালী সূর্য্য, মরুদেবতার মধ্যে আমি মরুচি নামক দেবতা, পররশ্মি দ্বারা জীপ্তিমাম্ পদার্থের মধ্যে আমি চন্দ্র (২১), অগ্নি বেদের মধ্যে সায় বেদ, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ার মধ্যে মন, এবং প্রাণীর মধ্যে চৈতন্য (২২), আমি কুরুক্ষেত্রের মধ্যে শকর, এবং বর্ষ বর্ষগণের মধ্যে কুরুর (২৩), আমি বর্ষগণের মধ্যে অগ্নি, পুরুষের মধ্যে সুর্য্য, হে পার্থ ! আমাকেই পুরোহিতগণের মুখ্য পুরোহিত স্বরূপ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, আমি সৈন্যানির মধ্যে কীর্তক, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, (২৪) মুহুরীগণের মধ্যে ভূত, বাক্যের মধ্যে প্রণব (ওঁ কার) এবং যজ্ঞের মধ্যে ধ্যান

বজ্র, আর হাবেরের মধ্যে হিমাগির । (২৫) সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমিই অশ্বথ, আমি দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্রব্রথ, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কপিল বৃনি । (২৬) অশ্বের মধ্যে আমাকে অন্তোত্তম উচৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে, গজেশ্বরের মধ্যে ঐরাবত বলিয়া জানিবে এবং আমাকেই মহাব্যের মধ্যে নরাধিপ দেহধারী জানিবে (২৭) ।

আমি অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, এবং সর্ষ প্রাণি জনন কারণ কন্দর্পও আমি । আমি সর্পের মধ্যে বাসুকি, (২৮) নাগের মধ্যে অনন্ত, এবং জলধাসী দেব-গণের মধ্যে বরুণ, গিত্তগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং নিরস্তার মধ্যে যম (২৯) । দৈত্যের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, এবং কলনসীল (গননকারক) পদার্থের মধ্যে আমি কাল, পশুর মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, (৩০) পাবন পদার্থে বায়ু, শত্রু ধারীর মধ্যে রাম, মৎস্যের মধ্যে মকর এবং জ্যোতিষ্মীর মধ্যে জাহ্নবী (৩১) । স্থষ্টির মধ্যে আমি আদি, আমিই অন্ত এবং আমিই মধ্য । হে অর্জুন ; আমি, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, এবং বাক্যের মধ্যে বাদ, (সমিচার) (৩২) বর্ণের মধ্যে আমি অকার, লব্ধ-সের মধ্যে হস্ত, আমিই অক্ষর কাল, আমি বিশ্বব্রুথ বিধাতা, (৩৩) অগ্নি সূর্য্যের মৃত্যু, আমি ভবিষ্যত জগতের বীজ স্বরূপ, আমি কীর্তি, আমি স্রী, আমি স্রীলোকদিগের অমৃত ময় বাক্য, আমি স্মৃতি, আমি মেধা, আমি বৃত্তি, আমি ক্রম, (৩৪) আমি সায়ের মধ্যে বৃহৎসায়, হৃন্নের

মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহারণ, এবং ঋতুর মধ্যে বসন্ত, (৩৫) ছলকারক ক্রিয়ার মধ্যে আমি অন্ধ ক্রীড়া, আমি তেজস্বীর তেজ, আমি জর শীলের জর, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ী, এবং বলবানের বল, (৩৬)। বিষ্ণু বংশের মধ্যে আমি কৃক, (ক) এবং পাণ্ডবের মধ্যে ধমজ্ঞ, আমি

(ক) ভগবানের “আমি, এবং আমার” ইত্যাদি কথা যদি কৃষ্ণকৃতি মাত্র বুঝায় তবে “বৃষ্টিবংশের মধ্যে আমি কৃক” একথা বলা সম্ভব হয়না, কারণ কৃষ্ণকৃতিই যদি ভগবানের “আমি” শব্দের লক্ষ্য হয় তবে অর্জুন তাহা সাক্ষাৎই দেখিতেছেন, তাহার নিকট “আমি কৃষ্ণবংশের মধ্যে কৃক” এই কথা বলা উন্নত উল্লেখের ন্যায় হইয়া পড়ে। ফলতঃ কৃষ্ণকৃতি প্রকৃতি প্রকৃতিবান্ধব পরমেশ্বরই সর্বত্র “আমি আমার” ইত্যাদি শব্দের লক্ষ্য, তাই যে যে স্থানে যে যে উপাধিতে তাহার কিছু কিছু ঐশ্বর্য বা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের বিকাশ আছে, তাহাই অর্জুনের উপাসনা সাধনের নিমিত্ত “আমি অমুক আমি অমুক” এইরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে পর্বত, নদ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিতে বৎকিঞ্চিৎ সৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যের বিকাশ, এবং শিব, হর্গা, বিষ্ণু, কৃক প্রভৃতি উপাধিতে পূর্ণ ঐশ্বর্যের বিকাশ আছে। অতএব কৃষ্ণের আত্মা, বিষ্ণুর আত্মা, শিবের আত্মা ও হর্গাদিক আত্মা, এতৎসমস্তই ঈশ্বরীর আত্মা। আমার, ইহাদের পৃথক পৃথক আত্মা নহে, সকলেরই একমাত্র আত্মা, একই জীবনের আত্মা, কৃক দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়া কৃক,

মুনির মধ্যে বাস, কুবিরগণের মধ্যে গুপ্তাচার্য্য (৩৭) ; আমি শাসকের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুদিগের নীতি, আমি গুহের মধ্যে মোন, এবং জ্ঞানস্থানের জ্ঞান, (৩৮) হে অর্জুন ! সর্ব ভূতের মধ্যে যাহা কিছু বোজ তৎসমস্তই আমি তবে এই যাহা কিছু বলিলাম ইহাক্ষেপণ এই সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্বারায় আমাকে উপাসনা করার নিমিত্ত । বাস্তবিক পক্ষে ভাল, মন্দ, উচ্চ নীচ যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি, অধিক কি এই সমস্ত সচরাচর জগন্মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমি নই (৩৯) ; হে পরম্পূর্ণ ! তোমাকে কত বলিব, আমার দ্বিত্ব বিভূতির অন্ত নাই, তবে এই উদ্দেশ্য ক্রমে কোন স্বল্প বিস্তর কিছু মাত্র বলিলাম (৪০) ; যাহা কিছু বিভূতিমৎ এবং শ্রীমৎ এবং উর্জ্জ্বল বস্তু দেখিবে, (৪১) তাই আমার ভেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে, অথবা হে অর্জুন ! এত বড় জিনিষ কি হইবে সংক্ষেপে এই জ্ঞান আমি এক অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগতই ব্যাপিয়া রহিয়াছি (৪২) । অতএব এসংসারে যে কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া আমাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিবে । তাহাতেই আমার উপাসনা হয় সন্দেহ নাই ।

দশমোধ্যায় সমাপ্ত

বিষ্ণু উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইল। বিষ্ণু, ও শিবাদি আকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া শিবাদি নাম গ্রহণ করেন

একাদশ অধ্যায়।

অর্জুন বলিলেন, আমার প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশে আপনি যে সকল পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ববিবরণী কথা বলিলেন তদ্বারা আমার মোহ বিদূষিত হইয়াছে (১)। এখন আর একটি বিষয়ের নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কুতূহল হইয়াছে হে পদ্মপলাশ লোচন! আপনাই হইতেই যে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়াদি হইয়া থাকে তাহা আমি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিয়াছি, আপনার অব্যয় মাহাত্ম্যও শুনিয়াছি, (২)। কিন্তু হে পদ্মেশ্বর! হে পুরুষোত্তম! আপনি আপনার নিজের অবস্থার বিষয় যেরূপ বলিলেন, সেই ঈশ্বরীয় রূপ বা ঐশ্বিকঅবস্থাটি আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি (৩)। হে প্রভো! হে যোগেশ্বর! আমাকে যদি ঐশ্বরিক রূপ সন্দর্শনের উপযুক্ত মনে করেন, তবে আপনার সেই অবস্থারূপে একবার আমাকে দেখা দিয়া চরিতার্থ করুন (৪)।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! তুমি ঐশ্বরিকরূপ সন্দর্শনের অধিকারী, অতএব আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি, আমার যে নানাপ্রকার, নানাবর্ণ, নানাআকৃতি বিশিষ্ট শত সহস্র দিব্য রূপ আছে তাহা দর্শন করিয়া তুমি পরম তৃপ্তি লাভ কর (৫)। হে ভারত! এই দেখ দাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ কৃত্তি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ নক্ষত্রগণ এবং আরও নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বটনা তাহা তুমি কখন দেখ নাই তৎসমস্ত আমি হইতে অভিন্নভাবে তোমাকে অবস্থিতি করিতেছে (৬)। অধিক কি, হে শুড়াকেশ! এই নিখিল সচরাচর

জগৎ যে একমাত্র আশ্রয় দেহে অবস্থিতি করিতেছে অন্য তাহা সন্দর্শন কর, ইহা ব্যতীত আর যদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও দেখিতে পাইবে (৭)। কিন্তু এই চন্দ্র চকুর দ্বারা ঐশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চকু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চকু দ্বারা আবার ঐশ্বরিক রূপ ও প্রভাব সন্দর্শন কর।

সজয় বলিলেম, হে মহারাজ ! মহা যোগেশ্বর হরি, এইরূপ বলিয়া পুরে শ্রীমান অর্জুনকে, সেই পরম, ঐশিক আকৃতি সন্দর্শন করাইলেন (১১)। সেই অদ্বুত আকৃতিতে অসংখ্য বস্তু, অসংখ্য নগর, অসংখ্য দিব্যভরণ, অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিশোধিত দিব্য ধনু, এবং আরও কত অসংখ্য অদ্বুত দৃশ্যসকল দৃষ্ট হইয়াছিল (১০)। তখন দিব্য মালা, দিব্য অস্ত্র, এবং দিব্য গন্ধের অনুলেপনাদি দ্বারা সেই অদ্বুত আকৃতির শোভা বর্দ্ধন হইয়াছিল, সে দেহ সর্বাশ্চর্য্যময়, তাহা অনন্ত, তাহা বিশ্বের যোনিম্বরূপ, এবং অতুল প্রভা সম্পন্ন (১১)। অধিক ণক বলিব ঠিক এক সময়েই যদি সহস্র সার্বভৌম জ্যোতি গগণ মণ্ডলে সমুখিত হয়, তবে বোধ হয় সেই ঐশিক আকৃতির জ্যোতির সমতা গ্রহণ করিতে পারে (১২)। পাণ্ডুনয় অর্জুন তখন, সেই দেব দেবের দেহে এই অনন্ত জগৎকে যথাক্রমে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন (১৩)। এইরূপ অদ্বুত আকৃতি দেখিয়া, ধনজয় সত্যস্ব বিশ্বাবীর্ষ ও লোনাধিত্য কলেবরে সেই দেবকে নত শিরে প্রণাম পূর্বক কৃত্যঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন (১৪)।

অর্জুন বলিলেন, হে দেব! আমি এখন অতি অস্থূল
 ঘটনা অবলোকন করিতেছি, আপনার দেহের মধ্যে আমি
 সমস্ত দেবগণ সম্বর্শন করিতেছি, এবং এই শ্বাবর জন্ম
 সমস্তই দেখিতেছি আপনার দেহ মধ্যে কমলাসন ব্রহ্মা,
 রুদ্র, সমস্ত ঋষি মণ্ডল, এবং বাহুকি প্রভৃতি দিব্য
 উরুগগণ সম্বর্শন করিতেছি, হে বিশ্বরূপ! আমি আপনাকে
 সহস্র সহস্র বাহু, সহস্র সহস্র উদর, সহস্র সহস্র বক্ষু, সহস্র
 সহস্র নেত্রযুক্ত আকৃতি বিশিষ্ট দেখিতেছি, আমি সকল
 দিকেই আপনার অনন্ত অবস্থা দেখিতেছি, হে বিশ্বেশ্বর!
 আমি আপনার আদি, মধ্য, বা অন্ত কিছুই দেখিতে পাই
 না (১৬)। অথচ কিরীটধারী, গদাধারী এবং চক্রধারী,
 এবং সর্বভোগীশ্রীমন্ত তেজোরশি স্বরূপে দেখিতেছি,
 হে বাহুদেব! আপনার, প্রদীপ্ত বহিঃ প্রদীপ্ত মার্ভণ্ডের
 দ্বার অগ্নিমের জ্যোতি ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, এজন্য
 অতি কষ্টে আমি আপনাকে দৃষ্টি করিতে পারি (১৭)।
 এখন আমি বিলক্ষণ অস্থূল করিতেছি যে আপনিই সেই
 অক্ষর স্বরূপ, আপনি পরম বেদিভব্য (পরমাত্মা) বস্তু, আপ-
 নিই বিশ্বের চরম আশ্রয় স্থান, আপনি অব্যয়, আপনি
 সনাতন পুরুষ, আপনিই সনাতন ধর্মের রক্ষক, (১৮)। আপ-
 নার আদি, অন্ত ও মধ্য আমি কিছুই দেখিতেছি না। আমি
 আপনাকে অনন্ত বীৰ্য্যসম্পন্ন ও অনন্ত বাহু, দেখিতেছি, চন্দ্র
 এবং সূর্যকে আপনার নেত্র স্বরূপে দেখিতেছি, আপনার
 মুখ মণ্ডলে প্রদীপ্ত হস্তাশন ক্রটিতেছি, আপনি নিজের
 ভেজোন্মালীর দ্বারা এই অনন্ত বিশ্বকে সজ্ঞাপিত করিতে-

ছেন (১৯)। আমি এই পৃথিবী এবং স্বর্লোকের মধ্যে যতট
 দেখিতে পাই তৎসমস্তই আপনাদ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিতেছি
 দশদিক্ ও আপনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত তাহে অবস্থিতি করি
 তেছি, হে মহাত্মন ! আমার বোধ হইতেছে যে আপনাকে
 এই উগ্রতর অদ্ভুতরূপ সন্দর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ প্রাণীগণ যেন
 ভীত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে (২০)। কারণ আমি দেখি
 তেছি, যে এই সকল ভীতাদি দেহধারী সুরবীরগণ যেন
 আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, আবার কেহ কেহ যেন ভীত
 হইয়া কৃতাকলিভাবে আপনাকে স্তব করিতেছেন, আবার
 বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ যেন স্বস্তি বাক্য বলিয়া অতি সুবিশীর্ণ স্ততির
 সহিত আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন ; আবার এই কৃত্তগণ,
 আদিত্যগণ, ব্রহ্মগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়,
 মরুদগণ, উদ্রুপা প্রভৃতি পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ,
 সুরগণ, এবং সিদ্ধগণ, ইহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া
 আপনাকে সন্দর্শন করিতেছেন (২২), হে মহাবাহো !
 আপনার এই, অসম্য বস্ত্র, অসম্য নেত্র, অসম্য বাহ,
 অসম্য উরু, অসম্য পাদ, অসম্য উদর এবং অসম্য দংষ্ট্রা
 দ্বারা অতীব ভয়াবহ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া সমস্ত লোক
 যেন ভীত হইয়াছেন, আমারও অত্যন্ত ভ্রাস হইয়াছে (২৩),
 হে বিষ্ণো ! আপনার এই, অনেক বর্ণ বিশিষ্ট, আরতমুখ,
 প্রদীপ্ত বিশাল নয়ন বিশিষ্ট অতি তেজস্বী গগনস্পর্শী
 আকৃতি দেখিয়া আমার অন্তরায় বিচলিত হইয়াছে, এখন
 আমি ধারণা বা শাস্তি শূন্য হইয়া পড়িয়াছি (২৪) আপনার
 এই প্রলয়ান্বিত সন্নিভ ভীষণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট অসম্য মুখ সকল

দেখিয়া আমি দিক্‌হার হইয়াছি, কিছুমাত্র সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি সোধিতেছি সমস্ত বান্ধবগণের সহিত এই দুর্খো-
 ধনাদি দ্বুতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং আমাদিগের
 প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ (২৬) আপনার দণ্ডাক্রান্ত অতি
 ভয়ানক বস্ত্রসমূহের মধ্যে যেন ক্রতবেগে প্রবেশ করিতেছে,
 কেহবা আপনার দশন মধ্যে বিলম্ব হইয়া দশন নিষ্পেষণ
 দ্বারায় বিচূর্ণিত মস্তক হইয়া যাইতেছে (২৭)। নদীসমূহের
 স্রোত যেমন সমুদ্রাভিমুখে বিক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ এই ইতস্তত
 দৃষ্টমান বীর সকল আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে। (২৮),
 পতঙ্গপাল যেমন আপন বিনাশের নিমিত্ত জলন্ত অগ্নি মধ্যে
 সবেগে প্রবেশ করে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত লোকগুলিও
 তেমন আত্ম বিনাশের নিমিত্ত আপনার মুখ মধ্যে সবেগে
 প্রবেশ করিতেছে (২৯)। (হে ভগবন্ ! হে বিষ্ণো !)
 আপনি প্রদীপ্ত মুখসমূহের দ্বারায় বারম্বার গ্রাস করত অব-
 লোহন করিতেছেন। আপনার অত্যাশ্র প্রভাৱাশি তেজের
 দ্বারায় সমস্ত জগতকে আপূরিত করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছে (৩০),
 হে দেববর ! এই উগ্ররূপধারী আপনি কে, তাহা আমাকে
 বলুন, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমি
 আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি
 কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না (৩১)।

ভগবান্ কহিলেন, এই অদ্ভুত লোকক্ষয়কারক উদ্ভীপ্ত
 কাল মূর্তি দেখিতেছ, এই মূর্তি দ্বারায় আমি সমস্তকে আত্মসাৎ
 করিতে উদ্যত হইয়াছি এই মৈন্য সামন্ত মধ্যে ভূমি ব্যতীত

‘আর যে কেহ উপস্থিত আছে ইহার—কেহই থাকিবে না (৩২),
অতএব তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, প্রবল শত্রুদিগকে
জয় করিয়া অতুল কীর্তি লাভ কর, এবং সম্রাট-মশ্বর রাজ্য
উপভোগ কর, ইহারা সকলে পূর্বেই আমা দ্বারায় নিহত
হইয়াছে জানিবে, হে সবারাচিন! তুমি কেবল এইক্ষণে
উহার নিমিত্তমাত্র হও (৩৩) ;

হে পার্থ, পূর্বেই আমা কর্তৃক নিহত, দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ,
অশ্বত্থা, এবং অন্য অন্য বীরগণকে তুমি এক্ষণে যুদ্ধ করিয়া
জয় কর, তুমি নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে, এবং
তুমি যখন স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে যে, ইহারা সকলই কাল-
কবলে প্রবেশ করিতেছে, তখন ইহাদের নিমিত্ত তোমার
অহুতাপ করা নিতান্ত নিম্প্রয়োজন (৩৪) ।

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ ! কেশবের একপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় বিকম্পমান ও কৃতাক্ষলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে
নমস্কার পূর্বক ও ভীত—ভীতভাবে প্রণত হইয়া গদগদ স্বরে
‘পুনর্বার বলিতে লাগিলেন (৩৫) :

অর্জুন বলিলেন,—হে ভগবাক্ষ ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণ
দ্বারা যে জগদ্বাসীগণ অত্যন্ত হর্ষ লাভ করে, এবং তোমার
প্রতি একান্ত অহুতাপ হয়, রক্ষণ ভীত হইয়া চারিদিকে
‘পলায়ন’ করে, এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ যে তোমার প্রণাম
করে তাহা উপযুক্ত স্মৃতি (৩৬) ।

হে মহাত্মন ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস !
তুমি যখন সদসত্তের অতীত, অক্ষয়, (পরমাত্মা) স্বরূপ (৩৭),
এবং ব্রহ্মার আদি কর্তা পরম গুরু, তখন কেনইবা তোমাকে

প্রণাম করিবে না, তুমি আদি দেব, তুমি-সেই পুরাতন পুরুষ, তুমি এই বিপের পরিষ আশ্রয় স্বরূপ, তুমি দ্রষ্টা, তুমি-সেই 'জাতব্য পরম ধন,' হে অনন্তরূপ ! তোমা দ্বারাই এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে (৩৮) তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি ঋশ্যাক, 'তুমি কণ্ঠগাদি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মার পিতা, তোমাকে সহস্র বার নমস্কার, তোমাকে 'পুনর্নমস্কার, তুর্যো তুর্যো নমস্কার (৩৯), হে প্রভো তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, হে সর্বস্বরূপ ! তোমার সকলদিগেই নমস্কার, হে অনন্ত বীৰ্য্য ! তুমি অমিত বিক্রম, তুমি সর্পাকারে বজ্র হ্রাস, অতিম্ন ভাবে এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, এই জগ্গই তুমি সর্ব স্বরূপ (৪০)।

হে পরম পুরুষ ! আমি আপনার এই মহিমা জানিতে পারি নাই, তাই আপনাকে বরুণ মনে করিয়া অনবধানতা নিবন্ধন অথবা প্রণয়ভরে তুচ্ছ তাক্ষীল্যভালে, আপনাকে হে কৃক ! হে যাদব ! হে সখে ! ইত্যাদি বলিয়াছি (৪১), এবং আরও কত সময় বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনাদি কালে আপনার অনুপস্থিতি কালে উপহাসচ্ছলে আপনাকে অসংকার করিয়াছি, এবং প্রত্যক্ষেও অপ্রমের স্বরূপ আপনাকে কত অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছি, হে অচ্যুত ! আমি তৎসমস্তের ক্ষমা পার্থনা করি (৪২)। হে অপ্রতিম প্রভাব ! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমিই জগতে গুরু, তুমিই পুঙ্জ, তুমিই শ্রেষ্ঠ, এই লোকত্রয়ে তোমার সমান মহিমান্বিতী কেহই নাই, অধিক প্রভো সম্ভবেই না (৪৩)। 'অতএব' আমি অবনত হইয়া

একমাত্র পূজা ও ঈশ্বররূপ আপনাকে প্রসন্ন হওয়ার প্রার্থনা করি, হে দেব! পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন, সখা যেরূপ সখার অপরাধ ক্ষমা করেন, প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন (৪৪)। হে দেবশ! আমি আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভয় বিহীন হইয়া বিচলিত হইয়াছে, হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি পুনর্বার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন করান (৪৫), হে বিশ্বমূর্ত্তি! আমি আপনার সেই শম্ভুচক্র, গদাপদ্মধারী কিরীট শোভিত, আকৃতি দেখিতে ইচ্ছা করি, হে সহস্রবাহো! আপনি সেই চতুর্ভূজ রূপের দ্বারাই আমাকে দর্শন দিন (৪৬)।

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার ঐশ্বর্য সামর্থ্যাধীন এই ভেজোময়, অনন্ত, আনন্দ ও বিশ্বময় পয়মরূপ দর্শন করাইলান,—যেরূপ তুমি ভিন্ন আর সংসারী লোকের মধ্যে কেহই কখনও দেখিতে পান নাই (৪৭)। হে কুরু-প্রবীর! এই পৃথিবীলোকে কতজনে কতপ্রকার বেনাধ্যয়ন, যজ্ঞশিক্ষা, দান, অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া, এবং উগ্র-তপস্শাস্ত্রাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তদ্বারা কেহই আমার এইরূপ দেখিতে পান নাই; কেবল তুমিই দেখিতে পাইলে (৪৮)। হে ধনঞ্জয়! এই আমি আমার ভয়াবহ আকৃতি প্রতিসংহার করিলাম, তুমি চিন্তাচঞ্চল এবং মোহ পরিত্যাগ কর, এখন বিগতভয় এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনর্বার আমার সেই সৌম্যরূপ সন্দর্শন কর (৪৯)।

সঙ্কল্প বলিলেন,—মহাত্মা! বামুদেব, অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্বার পূর্বরূপে সন্দর্শন করাইলেন, এবং তাদৃশ সৌম্যবপু হইয়া, ভীত অর্জুনকে সাস্তুনা করিলেন (৫০) ।

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দম! তোমার এই সৌম্য বামুদেব-রূপ দেখিয়া আমি যেন এখন পুনর্জন্মলাভ করিলাম, আমি চেতনালাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম (৫১) ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! তুমি আমার যে দুর্দর্শ রূপ সন্দর্শন করিলে, দেবগণও সসদা এই রূপ দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন (৫২) । তুমি আমার যে রূপ সন্দর্শন করিলে, এইরূপ কেবল চতুর্পেদাধ্যয়ন, কৃষা চাক্ষুয়াদিভ্যত, দান, কৃষা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করিতে পারে না (৫৩) । কিন্তু হে অর্জুন! হে পরমপু! কেবলমাত্র অনন্য ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ যে ভক্তিতে আমাকে (পরমাত্মাকে) জীবাত্মা হইতে অভিন্নভাবে দেখিতে পায়—জীবপরমেশ্বর ঐক্য জ্ঞান হয়, সেই ভক্তিদ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এবং অন্যতেই নিবিষ্ট বা বিলীন হইতে পারে (৫৪) । হে পাণ্ডব! যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র ঈশ্বরার্থেই কষ্টভোগক্যান কবেন, যিনি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আসক্ত হইবেন, যিনি মৎপরম অর্থাৎ ঈশ্বরেতেই আত্মসমর্পণ করেন, যিনি সর্বভূতে নিরৈক্যের। তিনিই আমাকে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫৫) ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় !

অর্জুন বলিলেন,—এখন অশ্বগ্রহ পূর্বক আর একটি সংশয়ের নিরাকরণ করুন;—যাঁহারা এইরূপ (পূর্ব শ্লোকোক্ত মতে) কর্মযোগ-স্তম্ভ হইয়া পরম ভক্তি সহকারে আপনাদের এই বিস্মরূপ আকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারাষ্ট অধিক যোগ-তত্ত্ববিৎ, কিম্বা যাহারা নিত্য, তুচ্ছ, বৃদ্ধ, মুক্ত স্বভাব অবি-নাশী, এবং বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মাতে সমাধি করিতে পারেন তাঁহরাই অধিক যোগতত্ত্ববিৎ ? (১)।

ভগবান্ বলিলেন, যাহারা পরমাত্মায় প্রকৃতস্বরূপে সমাধি করিতে পারেন তাঁহাদের বিষয় পরে বলিতেছি, পরন্তু যাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমার এই বিস্মরূপে মনোনিবেশ পূর্বক উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও আমি যোগী-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি (২)। আর যাহারা আনার সেই, সর্বেশ্বর, ও মনোবুদ্ধির অবিশয়-সুতরাং অনির্দেশ্য এবং অচিন্ত্য, সর্বব্যাপক, প্রকৃতি মধ্যবর্তী, অচল ও নিত্যথন-ব্যয় রহিত পরমাত্মাবস্থায় সমাধি করিতে পারেন (৩), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মন প্রকৃতিকে প্রত্যাহার পূর্বক একমাত্র পরমাত্মাকেই স্বর্ষত সমভাবে সন্দর্শন করেন অথবা সুখ দুঃখাদিকে সমভাবে সন্দর্শন করেন, তাহারাতো যোগীশ্রেষ্ঠই বটেন, কিন্তু সেই সর্বপ্রাণীহিতরত 'মহাত্মাগণ' আমাতে (পরমাত্মাতে) মিশাইয়া গিয়া নির্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান (৪)।

কিন্তু যাহারা অব্যক্তাসক্তচেতা অর্থাৎ নিত্যতৃপ্তবুদ্ধমুক্ত:-:

অভাব পরমাত্মাতে সমাধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকতর বস্তু হইয়া থাকে, কারণ প্রাণীদিগের পক্ষে দেহাভিমান (দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে যে সর্বদা “অহং—আমি” বলিয়া ধারণা আছে, তাহা) পরিত্যাগ পূর্বক কেবল মাত্র চিত্তরূপ পরমাত্মাতেই “অহংভাব বা আমিহ” জ্ঞান করিয়া পরমাত্মায় মিসিয়া যাওয়া নিত্য হৃৎসদাচ্য ব্যাপার (৫)।

যাহারা সৰ্ব্বকৰ্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিমুক্তস্বভাব চিত্তাশ্বরূপ পরমাত্মাতে সমাধি করেন, তাঁহাদের কি অবস্থায় অবস্থিতি হয় তাহা পরে বলিব, কিন্তু যাহারা বিশ্বরূপ রূপে আমাকে চিন্তা করেন তাঁহাদের কথা শুনি,—যাহারা সমস্ত কৰ্ম্মকল আনাতে সমৰ্পণ পূর্বক মৎপরারণ হইয়া অনন্ত যোগের দ্বারা কেবল বিশ্বকপূর ধ্যান করিয়া আমার উপাসনা করেন (৬) হে পার্থ! সেই বিশ্বরূপে নিবেশিত চেতা মহাত্মাদিগকে, আমি অচির কাল মধ্যেই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে সমুদ্ররণ করিয়া থাকি (৭)।

অতএব তুমিও আমার এই বিশ্বরূপেই মন সমাহিত কর, এই বিশ্বরূপে বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর আমাতে অতিরিক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবে অথবা হে ধনঞ্জয়! যদি চিত্ত স্থির করিয়া আমার এই বিশ্বরূপে একবারে সমাধান করিতে না পার, তবে যে কোন বিষয়েতে চিত্ত স্থাপন পূর্বক একাগ্রতা অভ্যাস করিবা পরে আমার এই বিশ্বরূপে সমাধি করিয়া আমাকে পার্থনা কর (৮)। যদি এইরূপে একাগ্রতাত্ম্যমেও

অসমর্থ হও, তবে আমার (সিঁধুরের) উদ্দেশে মানাবিধ
কম্মার্জ্জান কর, তাহা হইলেও ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিতে
পারিবে (১০)। বাদ তাহা তও অসমর্থ ও শ্রমে আমাতে
কম্ম সমপণ পূরক সমত্যাগা হইয়া নিজ সমস্ত কর্মের
কল ত্যাগ কর, (১১) তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে
কারণ অবিবেকপূরক একাগ্রতাভাস অপেক্ষায় কেবল জ্ঞানও
প্রসঙ্গ, কেবল মাত্র জ্ঞান অপেক্ষায় ধ্যান প্রসঙ্গ, ধ্যান
অপেক্ষায় কম্ম তল পরিভ্রাণ প্রসঙ্গ, কারণ কম্মকল ভ্রাগের
পর শাস্তি লাভ করিতে পারে (১২)। এখন আত্মা হইতে
অভিন্ন ভাবে দর্শন লাগিয়া আনিতে, (পারমাশ্রিতে) বিরূপ
ভাবে সমাধি কারণে কি হয় তাহা বলিতেছি। যিনি
সর্ব প্রাণীর অদ্বৈতা যিনি সর্বভূতে মোদ্রী স্থাপন
করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ী জনে করণা সম্পন্ন, যিনি দেহ,
বন, ও প্রী পুত্রাদিতে সম্পূর্ণ রূপে মনস্তা বিরহিত, যিনি
সমস্ত বস্তুকে জানে, যিনি জ্ঞানশীল, যিনি সুখ
বা দুঃখের দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না, (১৩) যিনি সর্বদা
সহৃদে যিনি সমাহিত চিত্ত, ও সংসৃত মনস্ত, যিনি
আত্মপ্রতির পক্ষে দৃঢ়তর অব্যবশায় সম্পন্ন যিনি (সিঁধুরেতে)
মনবুদ্ধির সম্পূর্ণ কারিয়াছেন, অদৃশ ভদ্রই আমার প্রিয় (১৪)।
যাহা হইতে কোন প্রাণী কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না,
যিনি অন্য হইতেও কোন প্রকার সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন না
যিনি ক্রোধ, ভয়, ও উদ্বেগের দ্বারা সম্পূর্ণ বিমুক্ত, তিনি
আমার প্রিয়, (১৫) যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার
বিষয়ের কিছু প্রত্যাশী নহেন, যিনি শৌচ সম্পন্ন, যিনি দক্ষ

যিনি নিরপেক্ষচেতী, যিনি বিগতব্যথা, যিনি ইহকাল ও পরকালের কলভোগ প্রত্যাশায় কর্ম্যামুষ্ঠান করেন না (কবল নিষ্কর্ম্যভাবেই বিহিত কর্মের অমুষ্ঠান করেন) ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৬) * যিনি আনন্দজনক বিষয়লাভে সন্তুষ্ট হয়েন না, দুঃখহেতুতেও বিদেষ করেন না, যাহাঁর আকাজক্ষা নাই, স্তব্ধাঃ যিনি পুণ্য ও পাপ পরিশূন্য, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, (১৭) যিনি শত্রু মিত্র মান, অপমান, সুখ, ও দুঃখে সমদর্শী, যিনি সর্বার্থাক্তি বিবর্জিত, (১৮) যিনি নিন্দা ও স্তুতি দ্বাৰা বিচলিত হয়েন না, যিনি সংযতবাক্ এবং কেবল মাত্র শরীর স্থিতির নিমিত্ত যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্বদা এক স্থানে বসতি করেন না, ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। (১৯) যাহারা মৎপরায়ণ (ঈশ্বর পরায়ণ) ব্রাহ্মাসম্পন্ন ভক্তি-যুক্ত হইয়া আমার কথিত এই ধর্ম্যমূর্তের উপাসনা করেন তাহারা আমার অতীব প্রিয়। ২০ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বয়োদশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই ক্ষেমন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিশক্তির সহিত দেহটা দেখিতেছ—ইহাকে “ক্ষেত্র” বলে, আর যীহার। এই প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে থাকিয় দেহ ও দেহমণ্যবর্তী সমস্ততত্ত্ব সর্বদা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার। প্রত্যেকেই এক একাট ক্ষেত্রজ, ইহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন (১)। আর যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্র সমষ্টিস্বরূপে ব্রহ্মা অবধি স্বাবর পর্য্যন্ত নিখিল ক্ষেত্রেতে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ও দেহাভ্যন্তরবর্তী তত্ত্বের অনুভব করিতেছেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে, হে ভারত! এই ক্ষেত্র, আর এই দুইপ্রকার ক্ষেত্রক্ষেত্র যে জ্ঞান অর্থাৎ অন্তরো অন্তরে অনুভব, তাহাই সম্যক্জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই আমার মত (২)।

এই যে ক্ষেত্রের কথা বলিলাম, তাহা যাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট, এবং যে যে কার্যরূপে, বাহ্য হইতে উপাস্য হয়, আর তাহা হইতেও বাহ্যর উপপত্তি হইয়া থাকে, তাহা সজ্জেরূপে বলিতেছি শুন,—আর, সেই ক্ষেত্রজ ও যাদৃশ শক্তিসম্পন্ন তাহাও সজ্জেরূপে বলিব, (৩) বাহ্য ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক বাক্যাবলীবিশিষ্ট ঋগাদি বেদ ও উপনিষদাদি দ্বারা এবং অসংশয়িত যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণও বলিয়াছেন (৪)।

তন্মাত্রস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এবং অইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, এবং প্রকৃতি বা

মায়া, আর একাদশ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, ঘেব, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি, এবং ইহাদের সমষ্টিস্বরূপ আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার অমৃতবগোচর পদার্থ, এই জন্ত এতৎসমস্তকেই “ক্ষেত্র” বলিতে পারা যায়, এই পদার্থগুলির মধ্যে যে, বাহার বিকার, বাহা হইতে বাহা সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও এতদ্বারাই সঙ্ক্ষেপে প্রতিপন্ন করা হইল। অর্থাৎ পরমাশ্রয় হইতে মায়া বা প্রকৃতির বিকাশ, প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা অধ্যবসায় বা মহত্ত্বের বিকাশ, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাদি দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং সুক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) সমুৎপন্ন হয়, সুক্ষ্মভূত হইতে এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এবং স্থূলমহাভূতের বিকাশ হয়, আবার তাহা হইতেই এই স্থূলদেহের বিকাশ এবং ঐ বুদ্ধ্যাদি হইতেই, ইচ্ছা ঘেব, সুখ, দুঃখ, চেতনা ও ধৃতি প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে ইহা প্রতিপাদন করা হইল (৬)। এখন জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা শুন,—অমানিত্ব, অদাস্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্যোপাসনা, শৌচ, স্থিরতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনো-নিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখাদি দোষ দর্শন করা, (৮) পুত্র দার, এবং গৃহাদিবিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্ট কিস্তা, অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্বদা সমজ্ঞান, (৯) জীবাত্মার অভিন্নভাবে সন্দর্শন করিয়া আমাতে (দেখিতে) অব্যভিচারিশীলতা, নির্জন্মদেহ মেবা, জনতার বিরক্তি, (১০) নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞান, এতৎসমস্তকেই “জ্ঞান

বলিয়া থাকে, আর যাহা ইহঁদের বিপরীত তাহার নাম
“অজ্ঞান” (১১)।

এখন, যাহা জ্ঞানিতে পারিলে অমৃত (মোক্শ) লাভ করিতে
পারে সেই একমাত্র বিজ্ঞেয় অনাদিম্যৎ পরব্রহ্ম পদার্থটি কিরূপ
তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি,—তিনি, ইন্দ্রিয় এবং মনোগোচর
যে কোন প্রকার সং বা অসং পদার্থ আছে তাহার কিছুই
নহেন (১২), ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ। কিন্তু
ইহা ব্যাখ্যা, বোধ হয় তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না ; অতএব
তটস্থ লক্ষণের দ্বারা (ক) তাঁহার বর্ণনা করা যাইতেছে
তাহা হইলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

(ক) প্রত্যেক বস্তুই ছই প্রকার লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতে
পারে,—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। কোন কথার
অর্থ বুঝাইতে গিয়া, যে বিশেষণটি বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম
না বুঝিয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্বের
কথার দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথার দ্বারাও ঠিক
তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ বলে, যেমন
কলস এবং কুন্ত ; এখানে কুন্ত, কলসের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ
হইল, আবার কলসও কুন্তের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে ;
কারণ, এখানে কুন্ত শব্দের দ্বারা কলসের, কিম্বা কলস শব্দের
দ্বারা কুন্তের, বিশেষ কিছু মর্মই বুঝা যায় না। কুন্ত বলিলেও
যে রূপ যে রূপ বুঝা যায় কলস বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায় ;
বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না, অথবা আর একটি দৃষ্টান্ত শুধুন
—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে “কীক পদার্থটি কিরূপ,

এই মন্তব্য, পশুপক্ষী প্রকৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে ইহাদের যে হস্ত, পদ, নয়ন, মস্তক, মুখ ও শ্রবণাদিই ইন্দ্রিয়-গণ সচেতনভাবে আপনাপন ক্রিয়া করিতেছে, ইহার কারণ

তাহা আমি জানিতে চাই,” তখন আপনি বলিলেন যে “ফাঁকটা শূন্য পদার্থ,” কিন্তু এই শূন্য কথাটার দ্বারা ফাঁকের কোন মন্তব্যই বুঝা গেল না, ফাঁক বলিলেও যেরূপ অর্থ বুঝা যায় শূন্য বলিলেও সেইরূপই বুঝা যায়, অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপ লক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা যায়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থ লক্ষণ বলে, ইহাও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝুন,—ভাবুন, আপনার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্য পদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে, আপনি বলিলেন, “এই গৃহস্থানির অভ্যন্তরে তাকাও, যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ ইহা আছে তাহাই ফাঁক বা শূন্য” এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থটা পরিজ্ঞাত হইল, অতএব আপনার এই কথাটি তটস্থ লক্ষণ হইল। ব্রহ্মকেও এইরূপ দুইপ্রকারে বুঝান যাইতে পারে। “ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ,—সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,” ইত্যাদি বলিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তু মাত্রই বুঝায়, চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবাস ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে “তিনি কর্তা, তিনি স্বর্জী, তিনি বিধাতা” তখন কর্তৃত্ব, স্বর্জিত্ব, বিধাতৃত্বাদি গুণের

তিনি ; তিনি এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অমুখ্যত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, লোহাদি যেমন তাপ সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, অক্ষাদিগের মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মাথামাথি থাকাতো অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে—চেতন হইতেছে—চেতন হইয়া নিয়মমতে আপনাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে। তিনি এইরূপে না থাকিলে প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির আয় অক্লভাবে থাকিত, সুতরাং নিয়মমতে বুঝিয়া শুনিয়া আপনাপন কার্য্য করিতে পারিত না। এইরূপে নিখিল প্রাণীর যাবতীশ্ব হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, ও মুখাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকাতো, তাঁহাকে সর্বপাণিপাদবিশিষ্ট, সর্বনয়ন বিশিষ্ট, সর্বমুখ বিশিষ্ট, সর্বমস্তক বিশিষ্ট, সর্বশ্রবণ বিশিষ্ট ইত্যাদি বলা যায়, এবং এইরূপেই তিনি অনন্ত পাণিপাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনন্ত মস্তক, এবং অনন্ত শ্রুতি সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন (১৩)।

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত, তাঁহার, তাপ ও

সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃদ্বন্দ্বিত্তি ও পালয়িত্বাদি শূন্যতুলি প্রাকৃত পদার্থ অর্থি প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়, সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথক্ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থ লক্ষণ বিশেষণ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

লোহের ভায় সম্বন্ধ থাকতে, যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে শক্তি বা গুণ আছে তৎসমস্তই তাহাতে (জীবাদি অবস্থায়) আরোপিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন স্পর্শনাদির কৰ্ত্তা, এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট বলিয়া, ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সর্বেন্দ্রিয় বিবৰ্জিত। তিনি কিছুতেই বিলিপ্ত নহেন, অথচ এতৎ সমস্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কোন প্রকার গুণই নাই, অথচ নায়ু ও আকাশের ন্যায় কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাঁহাকে সূক্ষ্ম হ্রঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়া (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য করা হয় (১৪)। তিনি সমস্ত প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিত আছেন, আবার যাহার অন্তর বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর জঙ্গম পদার্থরাশি ও তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে, রজ্জু যেরূপ মিথ্যা সর্পাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেইরূপ এই মিথ্যাভূত জগৎ স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। অথচ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূতরাং অবিজ্ঞেয়, তাই তিনি নিতান্ত সন্নিহিত বস্তু হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্তী (১৫)। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক—অভিন্ন, তাঁহার বহু নাই তথাপি প্রতি দেহে মনও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা স্বৰ্ণাৎ তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব না থাকলে জগতের বিকাশ হইতে পারে না। আবার রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে, বেল্লণ সেই রজ্জুতে আরোপিত সর্পভাবের বিনাশ হইয়া, কেবল রজ্জুই অযশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ

বিলয় হইয়া থাকে (৯৬)। তিনি স্বর্ঘ্যায়ী প্রভৃতি জ্যোতির্গণের পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশস্বরূপ) তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই (বিবর্তের দ্বারা) * জ্ঞেয়স্বরূপ, তিনি জড়বস্তুর সাহার্য্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন (৯৭) (ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ)। এই যে, সকল বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের বর্ণনা করা হইল, ইহাই তটস্থ লক্ষণ।

ক্ষেত্র, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় পদার্থ কি তাহা এই সঙ্ক্ষেপে বলিলাম। আমার যে ভক্ত এই বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে পারেন তিনি আমাতে দ্বিগুন হইয়া, এক হইয়া, নির্বাক মুক্তি লাভ করুন (১৮)।

হে মহাবাহো ! প্রকৃতি বা মায়ার জগৎ বিকাশের মূল কারণ স্বরূপ শক্তিবিশেষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিশক্তির সন্ম্যাবস্থা-বিশেষ, আর পুরুষ অর্থাৎ জীব (জীবোপাধিক চেতন্য) এতদ্ভিন্নই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহার ক্কাহারও উৎপত্তি হয় না। আর এই স্থলভূতাদি যাহা কিছু বিকার পদার্থ এবং স্তম্ভ হঃখাদি গুণ সকল দেখিতেছ, তৎ সমস্তই প্রকৃতি সম্ভূত বলিয়া জানিবে (১৯)। ষোড়শবিকার পদার্থ, আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থের [ক] কে নানা প্রকার পরিণাম (অবস্থান্তর) হইয়া থাকে,

* ধর্ম্মব্যাপ্য ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিত পাইবেন।

[ক] ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্মত, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং মন এই ষোলটির নাম বিকার। শুদ্ধি, (মহত্ত্ব) অহঙ্কার, আর পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটিকেই এখানে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবেন।

তাহার মুখ্য উপাদানকারণ দেবন প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতেই ষোড়শবিকার পদার্থ আর সপ্তপ্রকৃতি পদার্থ, উৎপন্ন হইয়া এই স্বাধার জগৎস্বক জগতের রচনা করিয়া থাকে, চিৎমান ব্রহ্ম হইতে এই জড় পদার্থস্বরূপ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না । আর এই যে সূখ, দুঃখ, শোক ও মোহাদি গুণের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার হেতু একমাত্র জীব নামধারী চৈতন্য পদার্থ, চৈতন্য পদার্থ না থাকিলে কোন প্রকার বস্তুর কোন প্রকার উপলব্ধি করা যাইত না । সমস্ত প্রাণিজগৎই কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে আকিত [ক] । সূখ দুঃখ মোহাদির যে অনুভূতি, তাহাকেই “ভোগ করা” বলে, অতএব জীবাাত্মাই ভোগকারী বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হইবেন (২০) ।

(ক) পূর্বে এঃ পরে অনেকবার বলিয়াছেন ও বলিবেন, যে ব্রজু হইতে মিথ্যাভূত মর্শ বাকাশের ন্যায় চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের বিকাশ হইয়াছে এবং প্রকৃতিরও তাহা হইতেই বিকাশ । এখন আবার বলিলেন ব্রহ্ম হইতে জড়জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না, ইহা প্রকৃত হইতেই সৃষ্ট । এরূপ কথা আরও অনেক বার বলিয়াছেন ও বলিবেন । অতএব মত দৈধ বলিয়া, ভ্রম হইতে পারে । এ বিষয় এতই গুরুতর যে এস্থান সজ্ঞেপোনমাংসিত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব । ধর্মব্যাখ্যায় বিস্তারমতে দেখিতে পাইবেন । এখানে আমরা সজ্ঞেপে ইঙ্গিত মাত্র করিতেছি । বাস্তবিক, মায়া বা প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই

পরন্তু, এইরূপ। সুখ দুঃখাদির ভোগ, জীবাত্মার আপন হইতে কদাচ সন্তবে না ; কারণ পুরুষ নিত্যান্ত নিগুণ, নিক্রিয় ও নির্দ্বন্দ্ব পদার্থ ; সুতরাং তাহাতে অনুভূতি প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়াদি হইতে পারে না, কিঞ্চিৎ প্রণয়নকা প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগ থাকা নিবন্ধন, তাপ যেরূপ লৌহ সংযোগে লোহার সহিত অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া লোহার গুণ গ্রহণ করার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির গুণরাশি গ্রহণ করার ভায় প্রতীয়মান হয় ; প্রকৃতির গুণ যেন পুরুষেরই গুণ বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুখদুঃখাদি সমস্তই প্রকৃতির গুণ, ইহাদের ঐরূপ ভাবে প্রকাশ পাওয়াকেই “সুখদুঃখাদির ভোগ বলিয়া থাকে।” আত্মার যে দেবমহুযাদি যোনিতে জন্ম-গ্রহণ হইয়া থাকে তাহারও কারণ পূর্বোক্তরূপে প্রকৃতির সহিত যোগ থাকা। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে জীবের মন, বুদ্ধিও

মায়া বা প্রাকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ। এবং ব্রহ্ম ও সেই শক্তিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। (এই শক্তি ও ব্রহ্মের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহা অত্র শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। মহাপ্রলয় কালে ঐ শক্তি পুরুষে বিলীন হইয়া যায়, তখন ইহার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই থাকে না। তৎপর সৃষ্টির আদিতে ঐ শক্তির প্রসিক্করণ হয়, উহার অস্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি হইল বলিয়াছেন। এবং ঐ শক্তি ও শক্তিমন্দের অভিন্ন কল্পনা করিয়া শক্তি হইতে হইতে বিকাশিত জগৎকেই ব্রহ্মোপাদানক বলা হয়।

ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত প্রকৃতিই, আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃতির সহিত আত্মার অভিন্নভাবে বিমিশ্রণ থাকাতে তাহাই আত্মার জন্ম মৃত্যু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

এই দেহেতে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, অভিমান, ও বুদ্ধ্যাদির সহিত যোগ থাকা নিবন্ধনই সেই প্রকৃতির পর, পরম পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, ও পর-মাত্মা (ক) ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়েন। প্রকৃতির সহিত

(ক) যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না কিন্তু নিকটে থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে সমস্ত অবলোকন করেন তাঁহাকে “উপদ্রষ্টা” বলে। আত্মার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোগ থাকাতে প্রকৃতির সমস্তগুলি ক্রিয়া ও ব্যাপার যদি সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহাই ‘আত্মার অনুভব করা, হুতরাং আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের উপদ্রষ্টা হইলেন।

অল্প কর্তৃক নিষ্পাদিত কোন কার্যেতে প্রাপ্তিপক্ষভাব না থাকিয়া যাহার সম্ভাব্যতা থাকে তাহাকেই সেই কার্যের “অনুমত্তা” বলা যায়। কিন্তু, পরকর্তৃক নিষ্পাদিত কার্যেতে নিজে অপ্রবৃত্ত থাকিলেও যদি তাহার আনুকূল্যে প্রবৃত্তি হওয়ার মত পরিলক্ষিত হয় ত্যাহাকেও সেই কার্যের অনুমত্তাবলে, এবং অল্প কর্তৃক নিষ্পাদিত কার্যেতে যদি সাক্ষীস্বরূপে থাকিয়া

‘যোগ না থাকিলে তাহার নিজে হইতে এই সকল
অবস্থা কদাচ সম্ভবে না (২৩)।

তাহাকে নিরারণ না করে তাহা হইলেও তাহাকে ঐ কার্যে
“অনুমত্তা” বলা যাইতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, ও মন-বুদ্ধি
প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়
তাহাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষভাব নাই, কেন না
আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। নিষ্ক্রিয় পদার্থের প্রতিপক্ষতাচরণ
অসম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে একপ্রকার ক্রিয়া
হওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল
কার্য নিষ্পন্ন হয়, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে
প্রকাশ পাইয়া থাকে; অর্থাৎ আত্মা তাহার অনুভূতি করেন।
তাহাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষ বিশেষ বলা যাইতে পারে।
অতএব দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতির কার্যেতে আত্মাকে অনু-
মত্তা বলা যাইতে পারে। আবার স্বপ্রকাশ স্বরূপ
আত্মার সহিত অতি ঘনিষ্ঠতম সংযোগ বিশেষ থাকতেই
দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ঠ লোষ্ঠাদির ন্যায় অল্প
জড় পদার্থগুলি চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া সকল
কার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, নতুবা ইহাদিগকে ঐ কাষ্ঠ
লোষ্ঠাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিয়াই জড় পিণ্ডের ক্রিয়ার
ন্যায় অনিরমিত ও অসম্বন্ধভাবে কার্য করিতে হইত। অতএব
এই দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যেতে আত্মা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিলেও
তিনি ইহার আনুকূল্য করিতেছেন, ইহা বলিতে পারা যায়,
অতএব এইভাবেই আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যের অনুমত্তা।

উক্ত আত্মা, 'প্রকৃতি' এবং তদীয় শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া সকল যথোক্তরূপে অবগত হইয়া যাহার হৃদয়ে তাদৃশ

বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ আত্মার যখন কোনই ক্রিয়া নাই তখন দেহেন্দ্রিয়র মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার অভি-
শয় ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদিগকে কোন
কার্যে নিবৃত্ত করিতে পারেন না, স্তুতরাং করেনও না, অতএব
এই ভাবেও আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যে তত্ত্বমস্তা বলা
যাইতে পারে।

একমাত্র আত্মা বা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই সংসদার্থ, তদ্ব্য-
তীত আর যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই বাস্তবিক অসংসদার্থ,
ভ্রান্তি প্রভাবে ষেরূপ মিথ্যা সর্প পদার্থ রজ্জুতে পরিস্কুরিত
হয়, সেই অবিদ্যা প্রভাবে একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতেই
এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরিস্কুরণ হইয়া
দৃষ্টি হইতেছে, আত্মা না থাকিলে ইহাদের পরিস্কুরণ হইতেই
পারিত না অতএব আত্মাকেই এই 'দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃ-
তির ধারয়িতা, পোষয়িতা বা ভর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধি, অভিমান, মন, ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিসমুদ পদার্থের
মধ্যে যে সকল সুখ, দুঃখ, মোহ, জঁর্বা, অমুগ্ধা, ও দম্ভা, ভক্তি
প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত
হইতেছে সেই প্রকাশের নামই অমুভূতি বা ভোগ এই
অমুভূতি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে এ নিমিত্ত আত্মাকে
ভোক্তা বলা যায়।

আত্মা স্বাধীন এবং সর্বস্বাস্বরূপ ইনি অতীত মহাব ও

ধারণা বদ্ধ মূল হইয়া যায়, অর্থাৎ আপন আত্মাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব এবং নিঃশব্দ, নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্দম স্বপ্রকাশ চৈতন্য পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়, এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অভিমানাদির দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে তৎ সমস্তই প্রকৃতির শক্তি বা গুণের কার্য্য, নির্বিকার আত্মা কখনই কোন প্রকার কার্য্যের কর্তাদি হইতে পারে না, মুখ হ্রঃ, ঘোহ ইত্যাদি যত কিছু শক্তি যত কিছু গুণ আছে তৎসমস্তই মনবুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের ধর্ম্ম, আত্মার সহিত উহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই ইত্যাদি যাহা কিছু পূর্বে কথিত হইয়াছে তাগাই যাহার মনে সংস্কার ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, যিনি কার্য্যতেও সেইরূপ অনুষ্ঠানই করেন, তাহার প্রাকৃত কর্ম্মবশে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কোন প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও তন্নিমিত্ত কিছু মাত্র দায়ী না হইয়া অপুনর্ভব প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই দেহের পতন হইলে আর তাঁহার ক্ষম হইতে পারে না (২৩)।

উক্ত আত্মতত্ত্ব দর্শনে চারি প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে একটি মুখ্য উপায়, আর একটি গৌণ উপায়, আর একটি গৌণতর উপায়, এবং আর একটি গৌণতম উপায়।

সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তাই ইনি মহেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইবেন। ইনি দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ অপেক্ষার পর, শ্রেষ্ঠ, ও উৎকৃষ্ট পদার্থ এজন্য ইহাকে পরমাশ্রয় বলিয়া থাকিতে পারে।

আবার, এই সংসারেও আত্মা-জ্ঞান বিষয়ে চারি প্রকার অধিকারী, ব্যক্তি আছেন। কেহ উত্তম অধিকারী, কেহ মধ্যম অধিকারী। কেহ বা মন্দ অধিকারী, আর কেহ মন্দতর অধিকারী। ইহার মধ্যে যিনি উত্তম অধিকারী তিনি মুখ্য উপায়, যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি গৌণ উপায়, আর যিনি মন্দ অধিকারী তিনি গৌণতর উপায়, এবং যিনি মন্দতর অধিকারী তিনি গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি, কামেন্দ্রিয়শক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলি প্রত্যাহার পূর্বক মনে লয় করিতে হয়, মনকে আবার অভিমানে বিলয় করিতে হয়, অভিমানকে বুদ্ধি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, বুদ্ধিকে প্রকৃতি তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়, পরে প্রকৃতিও আত্মাতে বিলয় পাইয়া যায়, তখন কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সমস্ত ক্রিয়া-গুণ ধর্মাদি বিবর্জিত চৈতন্যময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই অস্তিত্বের ভাগ হয় না। এইরূপ অবস্থাকে “ধ্যান” বলে, এই ধ্যানই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় জানিবে। আর যাহারা সুখ হুঃখেতে সমজ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ যাহাঁর সুখজনক ঘটনারও কিছুমাত্র আনন্দোচ্ছাস হয় না, আবার হুঃখজনক কোন ঘটনা হইলেও অণুমাত্র স্নান ভাব হয় না, সুতরাং সুখভোগের নিমিত্তও কিছুমাত্র অহুঃরাগ নাই, আবার হুঃখ ভোগের আশঙ্কায় ও কিছু মাত্র ভয় বা বিদ্বেষাদি নাই। যাহার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার জড়, বস্তুতেই আত্মত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু বলিয়া যিনি আত্মাকে জানেন, সুতরাং

এই বেঁটো, অস্ত্র বজ্রাদির দ্বারা, হিন্ন বিচ্ছিন্ন, অথবা অধি-
দ্বারা ভয়েসং হইলেও “দেহ, আত্মা নয়” বলিয়া যিনি কিছু-
মাত্র ব্যথিত বা বিচলিত না হইবেন, এবং মন বা ইন্দ্রিয়াদির
দ্বারা যত প্রকার সুখ দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় তাহার কোন
টিকেই যিনি আপনার সুখদুঃখাদি বলিয়া অনুভব করিয়া
বিচলিত না হইবেন, যিনি শত্রু মিত্রাদিতে সমদর্শী, ইত্যাদি
লক্ষণযুক্ত মহাত্মাকে উত্তম অধিকারী বলা যায়। ইনিই ঐ
পূর্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের) অবলম্বন করিয়া তাদৃশ
ধ্যান পরিসংকৃত চিত্তের দ্বারা উত্তম লৌহ পিণ্ড যেরূপ
ভাগদ্বারা অহস্যাত থাকে, সেই রূপতত্ত্বাত ভাবে অবস্থিত
পরমাত্মাকে, আপন অন্তঃকরণমধ্যেই সন্দর্শন করেন।

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞানকে গোপ উপায় বলা
যায়, অর্থাৎ “দেহমধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে,
তৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি, প্রাণাদি জড়
পদার্থের ক্রিয়া, উহা আত্মার ক্রিয়া নহে, কারণ আত্মা নিতান্ত
নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, ও নির্দুশ চৈতন্যময় পদার্থ, তাহার কোন
প্রকার ক্রিয়াদি কদাচ সত্ত্বেন, তিনি সাক্ষী স্বরূপে অব-
স্থিত আছেন, সুখদুঃখাদি কোন প্রকার গুণ ও তাহাতে
নাই,” ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃতিপুরুষবিবেক
বলে। ইহারই নাম সাক্ষ্যযোগ, (কিন্তু পূর্বের সাক্ষ্য যোগ
হইতে বিভিন্ন)। এইরূপ বিচার করাকে, সাক্ষ্যসম্বন্ধে আত্ম-
দর্শনের কারণ বলা যায় না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের
অনুশীলন করিতে করিতে পূর্বোক্ত ধ্যানের ক্ষমতা বিকসিত
হইতে পারে, তৎপর সেই ধ্যানের দ্বারাই আত্মার দর্শন

হইয়া থাকে, এজন্ত এই বিচার বা বিবেকে, আত্মদর্শনের গোণ উপায় বলা গিয়া থাকে। আর যাইদেৱ চিত্ত হইতে সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভাব এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষ বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পূৰ্বোক্ত উত্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাঁহাদিগকে মধ্যমাধিকারী বলা যায়। সেই মধ্যমাধিকারিগণ উক্ত গোণ উপায়ের (প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিবেকের (সাংখ্য যোগের) অনুশীলন করিতে করিতে অবশেষে ধ্যান সম্পন্ন হইয়া ধ্যান পরিসংস্কৃত চিত্তের দ্বারা আপন অন্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরেতে সমর্পণ পূর্বক ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাকে গোণতর উপায় বা কর্মযোগ বলা যায়। আর যাইদেৱ চিত্ত, রজোগুণ এবং তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই, পূৰ্বোক্ত ধ্যান আর বিবেকের অবস্থাও জন্মে নাই, তাঁহারা মন্দ অধিকারী। মন্দ অধিকারীগণ গোণতর উপায়ের (ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্বক, ফলকামনা শূন্য হইয়া বিহিত কর্মানুষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়া, তাদৃশ কর্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত রজোগুণ এবং তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। চিত্ত তখন আত্মতত্ত্ব বিবেকের উপ-
বৃত্ত হয়, ইহাকেই “চিত্তজ্ঞান” বলে। পরে পূৰ্বোক্ত ধ্যান-
অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তেই আত্মদর্শন করেন (২৪)। কোন তত্ত্ব বিষয় না জানিয়া কেবলমাত্র গুরু
বাক্যাদিশ্রবণনস্তর তাহারই উপর অটল বিশ্বাসস্থাপন করিয়া

ভগবানের উপাসনা করাকে “গৌণকৃত উপায়” বলে। আর বাহাদের চিত্ত রক্ত এবং তমোগুণের দ্বারা সম্বন্ধের বাহকের পূর্বোক্ত ধ্যানের অবস্থাও নাই, বিবেকের অবস্থাও নাই, নিকামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করার ক্ষমতাও নাই, কারণ চিত্তের নির্মলতা হয় নাই তাহারা মন্বন্তর অধিকারি। ইহঁদেরা উক্ত গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করিয়া, তাদৃশভাবে উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও বিবেকোদয় হইয়া অবশেষে পূর্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের সংস্কার হইলে, সেই চিত্তই আত্মাকে সন্দর্শন করেন এবং যত্নকে অতিক্রমণ করেন, (মুক্তিলাভ (ক) করেন) (২৫)। এইরূপ চারি প্রকার উপায়ের দ্বারা চারি প্রকার অধিকারীর আত্ম দর্শন হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে।

এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধেই আরও একটি কথা বলিতেছি। যাহা আত্মদর্শন অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে;—হে ভরতর্ষভ! এই অনন্ত জগৎ এবং অনন্ত জগতের মধ্যবর্তী যে কোন স্থাবর • জঙ্গম প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার মূল কারণ কেবল ক্ষেত্র আর, ক্ষেত্রজের

(ক) • এই দুই শ্লোকের বিশেষ বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যায় লিখিত আছে। বুদ্ধি কাহাকে বলে, অভিমান কাহাকে বলে, মন কাহাকে বলে, ইন্দ্রিয় শক্তি কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই বা ইন্দ্রিয়দ্বিগে মনে লয় করিতে হয়, মন অভিমানে লীন করিতে হয়, অভিমান বুদ্ধিতে বিদ্যমান করিতে হয় ইত্যাদি বিবরণ, ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় অতি বিসদ ও বিস্তাররূপে আছে।

সংযোগ। এই অনন্ত জগতের প্রসূতি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি
(খ) আর চৈতন্য পদার্থ ইহাদের পরস্পরের অধ্যাস্বরূপ

(খ) এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও আণ
প্রকৃতি, সর্বোপকরণ বুদ্ধিদেহকে “ক্ষেত্র” বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, কিন্তু এখানকার ‘ক্ষেত্র’ শব্দে ঠিক সেই অর্থ
বুঝাইতে পারে না; কেননা তাহাতে অর্থ সংগত হয় না।
কারণ এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগদ্বারা দেহাদি
সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, এখন যদি এই
ক্ষেত্র শব্দের অর্থ কেবল দেহমাত্র হয় তবে দেহের সহিত
ক্ষেত্রজের সংযোগ হইয়া, দেহের এবং জগতের উৎপত্তি
হইল, একথা কিরূপে সম্ভবে? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ
না হইয়া দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না, আবার দেহের
উৎপত্তি না হইলেও দেহের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে
পারে না; অতএব একবারে অসম্ভব কথা বলা হয়। পণ্ডিতগণ
ইহাকে অন্ত্যস্তায়ের দোষ বলিয়া থাকেন। অতএব ক্ষেত্র
শব্দে এখানে দেহমাত্র বুঝায় নাই, এবং উক্ত কারণেই ক্ষেত্রজ
শব্দেও এখানে দেহোপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায় নাই।
পরন্তু দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থের প্রসূতি বা মূলস্বরূপা ত্রিগুণা-
ত্মিকা প্রকৃতিই, এখানে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ, আর সেই প্রকৃতির
সহিত সংযোগপূর্ণ চৈতন্য পদার্থই ক্ষেত্রজ শব্দের অর্থ বুঝিতে
হইবে। তাহাদেরই পরস্পরে সংযোগ থাকার নিবন্ধন এই
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে। কল পক্ষে সেই স্বরূপ
ক্ষেত্রস্বরূপা প্রকৃতি, আর এই জড় ক্ষেত্রস্বরূপ দেহ ইহা বিভিন্ন

সংযোগ হইলেই হাবর অল্প স্পৃহা হইয়া থাকে হা জানিবে। (গ) নহুবা পৃথক্ তাবপের প্রকৃতি বা পুরুষ হইতে কোন কাহাঁ নিম্ন হইতে পারে না (২৬)।

পদার্থ নহে, কারণ এই দেহ সেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির একটু অবস্থান্তর মাত্র। আবার সেই সুবৃহৎ ক্ষেত্রজ আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাধিাবীণষ্ট ক্ষেত্রজ হইও বিভিন্ন নহে, কারণ সেই সুবৃহৎ চৈতন্য দেহ সন্মুখীয় ইন্দ্ৰিয়াতে দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিয়া কাথত হইয়া থাকেন।

(গ) একের গুণ ও ধর্ম্ অপর বস্তুতে আরোপ করাকে অধ্যাস বলে, যেমন তাপ আর লৌহ হহাদের সম্বন্ধ হইলে তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হয় আবার লৌহের গুণও তাপে আরোপিত হয়। যখন বল যে “লৌহায় হাত পুড়িয়া গেল” তখন তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হইল, কারণ তাপেই হাত পুড়িতে পারে লৌহে কখনও হাত পুড়িতে পারে না। আবার যখন বল “এহ আয় পাণ্ডা বড় ভারী”, তখন লৌহের গুণ তাপে আরোপিত হইল, কারণ তাপ বা অগ্নি কখনও ভারী হইতে পারে না লৌহই ভারী হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃত এবং পুরুষের (চৈতন্যের) সন্মুখীয় প্রকৃতির গুণও পুরুষে আরোপিত হয়। ইচ্ছা শক্তি, ত্রিভাষাক্ত, জ্ঞানশক্তি, প্রজ্ঞাতি বাহ্য কিছু আছে তৎসমস্তই প্রকৃতির গুণ, এই সকল গুণ ও শক্তি পুরুষে আরোপিত হইয়া পুরুষে যেন ইচ্ছা শক্তমান, ত্রিভাষাক্তমান ও জ্ঞানাদি শক্তমান হইলেন। আবার প্রকাশ পাণ্ডা, পুরুষের অবস্থা

হে ধনঞ্জয় ! উক্ত আত্মা যখন এই অনন্ত জগতের সর্বত্রই
সংযুক্ত বা অভিসম্বদ্ধ আছেন সুতরাং প্রত্যেক দেহের

এই প্রকাশ অবস্থাও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া প্রকৃতিই যেন
প্রকাশবতী বা চেতন পদার্থ হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পর-
স্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়ের বেন একতা বা
তাদাত্ম্য হইয়া গিয়াছে, আত কষ্টেও প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য
মহুভব করা যায় না। যেমন আমাদের এই দেহের মধ্যে
চেতন এবং মন বুদ্ধি হাঁস্রয় প্রভৃতি জড় পদার্থও আছে, কিন্তু
ইহাদের পরস্পরের যোগ হইয়া এমন অভেদ ভাব হইয়া
গিয়াছে যে ইহাদের পার্থক্য আমরা কিছু মাত্র অনুভব
করিতে পারি না, এই জড় দেহ জড় হাঁস্রয় ও জড় মন
কেহ আমরা চেতন পদার্থ বলিয়া মনে কার, আবার সেহ
নিগুণ নিরাস্রয় আত্মাকেও, আমরা “আমি কতা আমি হতা”
ইত্যাদি বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহাকেই পরস্পরের
মধ্যাস বলা হয়। ব্যাপক ব্রহ্ম আর ব্যাপকা প্রকৃতি
সম্বন্ধেও এইরূপই জ্ঞানবেন। প্রকৃতির কণ্ডুত্বাদ গুণ ব্রহ্মে
আরোপিত হইয়া ব্রহ্মই হতা কতা বিধাতা পদ গ্রহণ করি-
তেছেন, আবার ব্রহ্মের প্রকাশ স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত
হইয়া কণ্ডুত্বাদ শাক্তগুল চেতনভাব গ্রহণ করিয়াছে।
এইরূপ অধ্যাসের দ্বারা পরস্পরের বিমিশ্রিত ভাবাপন্ন অবস্থা-
কেহ দৃশ্যবস্থা বখে। নানান এইরূপ বিমিশ্রিত ভাবাপন্ন
তানই দশর, তাহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি
হইয়াছে। এহ বিষয়টি অতীব চরম এবং স্রবিস্তার : অন্তএব

মধ্যেও অহুত্যা আছেন, এবং তাহা দ্বারা এই প্রকাশিত হইয়া
প্রত্যেক দেহবর্তী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ চেতনভাবে আপনা-
পন কার্য সম্পন্ন করিতেছে, আপনাপন জ্ঞানবিশেষ অহুত্যা
করিতেছে আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার চেতনতা অর্থাৎ
“আমি চেতন বা চৈতন্য বিশিষ্ট পদার্থ” এইরূপ অহুত্যা
করিতেছে। সুতরাং সকলেই যে ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃ-
তির সঙ্গে উক্তরূপে সেই চৈতন্য পদার্থেরও অহুত্যা করি-
তেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রূপ আত্ম-
দর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বারা কোন কার্যই হয় না। কেননা
ঐ আত্মজ্ঞান কীট পতঙ্গাদি সকল প্রাণীরই আছে তাহারাও
আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া অন্তরে অন্তরে অহুত্যা
করে; অতএব উহাকে আত্মদর্শন বলে না। পরন্তু তাহারা
চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিতে
পান, অর্থাৎ ব্রহ্মা অবাধি কটি পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণিতে
এবং স্বর্গ অবাধি মলমূত্রাগার পর্যন্ত প্রত্যেক স্থানেই
অবিকৃত ও হু্যনাধিক্য রহিত ভাবে আত্মাকে দেখিতে
পান, প্রাণীদেহ এবং অন্তঃস্থ ভূত ভৌতিক পদার্থ কোন
প্রকারে পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হইলেও আত্মাকে অপরিবর্তিত ও
অবিনশ্বর অবস্থায়ই দেখিতে পান, তাহাঁরাই আত্মাকে দর্শন
করেন, জানিবে ॥ ২৭ ॥ কারণ যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত
রূপে যথোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিহ

এখানে তাহা বলা হইতে পারেন, অহুত্যা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের
ধর্ম ব্যাখ্যাতেই একথা আত্ম বিস্তাররূপে দেখিতে পাইবেন।

জরা, মৃত্যু, ক্ষয়, দুঃখ, শোক ও কষ্ট, হর্ষাদি প্রকৃতির বস্তুগুলি আত্মাতে আরোপিত করিয়া “আমি অর্হিত হইলাম, আমি হত হইলাম” ইত্যাদি রূপ মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আত্মবাতক হইলেন না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্বদর্শী মহাত্মা পরমার্গাত (মুক্ত) লভ করিয়া থাকেন। অতএব পুরুষোক্ত আত্ম দর্শনহ বাস্তবিক আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন বলিয়া গণ্য (২৮)।

এই সম্ভাব্য জড়ময় জগতের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়, তৎসমস্তই যিনি প্রকৃতির কার্য্য বাণীয়া দেখিতে পান, এবং আত্মাকে যিনি অকর্তা অর্থাৎ কষ্টদ্বাদ শাক্ত শূন্য দেখিতে পান তিনিই আত্মাকে দেখিতেছেন, জ্ঞানবে (২৯)। যৎকালে একমাত্র নির্বিকার আত্মাতেই এই পৃথক পৃথক প্রাণ সমূহকে অবাস্তব দেখিতে পায়, এবং সেই একমাত্র আত্মা হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষোক্ত রূপে উৎপত্তি হওয়া বুঝিতে পারে, তখনই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩০)। (ক)

হে কোন্তেয়! আত্মা বাদও প্রত্যেক দেহ, এবং দেহ মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধ প্রভৃতির সাহিত অমুশ্রুত

(ক) জীব সর্বদাই এক পদার্থ হইলেও, আবদ্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারে না, এই জন্য ব্রহ্ম হইতে পৃথক বাণীয়াহ আপনাকে মনে করে, কিন্তু যখন তাহার সেই অন্ধকার দূরীভূত হয় তখন সে যে স্বয়ংই ব্রহ্ম পদার্থ ইহা বুঝিতে পারে, তাহাকেই জীবব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত বা ব্রহ্ম প্রাপ্তি বলে। তদ্ব্যতীত মুক্ত অবস্থায় কোন অপ্রাপ্ত নূতন বস্তু পায় না।

ভাবে থাকিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অথপি তিনি কোন কার্যেরই কৰ্ত্তা নহেন এবং এই সকল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান, ও বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতজ পদার্থের দ্বারা যে সমস্ত ভাল মন্দ কার্য নিষ্পাদিত হইতেছে তদ্বারা কিছু মাত্র বিলিপ্ত বা সংহৃত হয়েন না; কারণ তিনি অনাদি এবং নিগুণ পদার্থ, অতএব তাহার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন অবস্থা ঘটিতে পারে না, সুতরাং কৰ্ত্তৃত্বাদ গুণও থাকিতে পারে না (৩১)। আকাশ বৈরূপ সৰ্বব্যাপক বা সৰ্বগত পদার্থ হইয়াও আপনার স্বস্বতা নিবন্ধন কদমাদ দ্বারা বিলিপ্ত হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ সৰ্বব্যাপক সৰ্ব দেহগত পদার্থ হইয়াও আপনার স্বস্বতা নিবন্ধন, দেহাদি ঘটিত কোন দোষ গুণের দ্বারা বিলিপ্ত হয়েন না (৩২)। হে ভারত! এক সাবিতা বৈরূপ এই সচরাচর জগতকে প্রকাশিত করেন, এক ক্ষেত্রজ বা আত্মাও সেইরূপ এই অনন্ত ক্ষেত্র বা দেহের মধ্যে বাস করিয়া আপাদতল মস্তক পর্যন্ত সমস্তটা দেহের অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন, এতোক দেহেরই অভ্যন্তরের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চেতনতা সম্পাদন করিতেছেন (৩৩)।

যিনি জ্ঞান চকুর দ্বারা, উক্ত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান, এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণীসহ সমস্ত জগতের প্রকৃত স্বরূপ অবিদ্যা আর তাহার বিকোভনের তত্ত্ব অবগত হয়েন তিনি, কেবল্য স্বরূপ পরম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৩৪)।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন ।—আমি আরও, জ্ঞানিদিগের পরমোত্তম জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি,—যাহা জানিয়া সমস্ত মূর্খগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন (১)। এই জ্ঞানের আশ্রয় লইতে পারিলে জীবগণ আমার সাধনা (ঈশ্বরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া কল্যাণকালেও পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং মহাপ্রলয় কালেও অস্তিত্ব জীবের অবস্থা গ্রহণ করেন না, কিন্তু ঈশ্বর স্বরূপেই সর্বদা অবস্থিত করেন (২)।

হে ভরত ! ত্রিগুণাত্মকা বা ত্রিশক্তি, স্বরূপ প্রকৃতিকেই আমার (আত্মা বা ব্রহ্মের) যৌন (সত্ত্বানোৎপত্তি স্থান) বলিয়া জানিবে; সেই প্রকৃতিতে আমি গর্ত্তাধান করিয়া থাকি, তাহা হইতেই সৰ্ব্ব ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে (৩)। (ক)।

(ক) শ্লোকটিতে আত্ম শব্দটির কথা নিহিত আছে, সেই মর্শ্ব বিস্তাররূপে বুঝাইতে গেলে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে এজন্য এখানে বাঙ্গলায় না, পরন্তু অল্পতরু তরু চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই ইহা আত্ম বিস্তারমতে দোষেতে গাইবেন, কিন্তু এই শব্দটির ব্যবহারটি আপনাদগকে কিছুমাত্র না বুঝাইয়া একবারে উপেক্ষা করিতেও মনঃকষ্ট অল্পমাত্র হয়, অতএব সংক্ষেপে কিছু না বাঙ্গলায় থাকিতে পারিলাম না।

দুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সত্ত্বানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার একটিই, এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণার নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সেই একটি প্রকারটি এখানে বলা যাইতেছে।

অতএব, হে কোত্তেয়! দেব মনুষ্যাদি কীট পতঙ্গ পর্যন্ত
নিখিল জাতির মধ্যে যত প্রকার আকৃতি দেখিতেছ তৎস-
মস্তেরই মূল মাতৃস্বরূপ। একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, এবং

অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল,
ঘটনা ক্রমে, বিবিধ খাদ্য জব্য অথবা নিশ্বাস বায়ুর সহিত
সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তাহা এমত অভিন্ন
ভাবে, পিতার আশ্রয় সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকা-
রেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না, যেন একবারে
একই হইয়া যায়। পরে যখন জী আর পুরুষের যৌগি হয় তখন
ঐ জ্বলীন শক্তিটুকু আবার বিস্মৃষ্ট হইয়া পিতার দেহের
অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় পূর্বক মাতৃ জরায়ুতে প্রবেশ
করিয়া, আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়,
পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি সাধন পূর্বক, আবার মাতা
হইতে বিচ্ছলিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার
মহাপ্রলয়ের পর, ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই
জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যত
প্রকার জন্তু পদার্থ আছে এতৎ সমস্তই, মহাপ্রলয় কালে
ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়,
তখন কোন প্রকার জন্তু বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র
প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকেন। কিন্তু সেই প্রকৃতিও চিৎস্বরূপ
ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের
যে পৃথক পৃথক জীবনী শক্তি আছে তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই
বিলীন হইয়া যায়, কারণ উহাও প্রকৃতিজন্তু পদার্থ। এদিকে

আমিহি, (আত্মা বা ব্রহ্মহি) : তাঁহাদের বাহ্য দ্বন্দ্বাত্মা পিতা।
 স্বরূপ (৪)।

প্রত্যেক জীবের অনলয়ন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত চেতনের অস্তিত্ব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপারামিত চেতন সমুদ্রে এক হইয়া যায়, ইহাদের কিছুমাত্র পাথক্যের অস্তিত্ব হয় না, তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাশক্তিগ্নের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মকা অথবা ত্রিশক্তি স্বরূপা একাতরু সাহিত ঐ চেতন স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পূর্বোক্ত অধ্যাস স্বরূপ সংযোগ থাকিতে, সেই পুরুষ বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত জীব চেতনভাল সেই অস্তিত্ব চেতন স্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক্ভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পুরুষ বিলীন আপন-জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে এবং ত্রিগুণাত্মকা একাতরু স্বরূপা মাতাতে সমবেত হইয়া যায়, এই হইল একাতরু গভাধান ব্যাপার। পরে ঐ একাতরু হইতেহ, জ্ঞান শক্তি, ত্রিমাশক্তি, এবং গোবর্ণশক্তি যথামাত্রত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও হাস্তিাদ শক্তির সংগ্রহ করিয়া অসম্ভব জীবের পৃথক পৃথক কারণ দেহ বা লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ সংগঠিত হয়, তখনই পৃথক পৃথক জীবের জন্ম হইল বলা যায়। তৎপর সেই জীব হইতেহ, একাতরু অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে, ব্রহ্মা অবাধ কোট পদম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণি দেহের বিকাশ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই জন্মের পিতা, এবং ত্রিগুণাত্মকা একাতরু-এই জন্মের মাতা। বলা বাহুল্য যে এই জন্মের বিষয়ের

এক ও অবিভক্ত পদার্থাদিই পদার্থ পদার্থ ভাবে পরি-
দৃষ্টমান জীব চৈতন্য সংশ্লিষ্ট গুণি, উক্ত রূপে প্রকৃতির
সহিত সমবেত হইয়া, কি প্রকারে এই ঘোর সংসার বন্ধনে
আবদ্ধ হইল, তাহাও বলাবাইতেছে,—হে মহাবাহো! উক্ত
প্রকৃতির তিনটি গুণ বা শক্তি আছে, তাহার একটির
নাম সত্ত্ব, আর একটির নাম রজ, আর একটির নাম তম,
এই তিনটি গুণই বেনী বা ব্রহ্মের ন্যায় একত্রিত হইয়া
নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মঙ্গলভাব-সমস্তবিকারশূন্য-আত্মাকে
এই দেহ মধ্যে প্রতিসম্বন্ধ করে, ইহাকেই বন্ধন করাও
বলাগিয়া থাকে (৫)। অত্যাশে সত্ত্বগুণ বা সত্ত্ব শক্তি নিত্যান্ত
নির্মল ও স্বচ্ছ এনিমিত্ত উক্ত মানবের অন্তরে আত্মতত্ত্বের প্রকাশে
সমর্থ, এবং প্রাণীর অন্তঃকরণে যত প্রকার বাহ্য বস্তুর জ্ঞান
বা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাবশত্বে কাবণ এই সত্ত্বগুণ, তদ্ব্যতীত
প্রাণীর যে অকস্মিক স্থগিত অবস্থার হইয়া থাকে তাহাও
এই সত্ত্ব গুণেরই স্বরূপ বিশেষ, সুতরাং এই সত্ত্বগুণের সহিত
আত্মার পূর্দোক্ত অধ্যাসস্বরূপ সংযোগ থাকিতে এই
সত্ত্ব গুণের ধর্ম স্বরূপ যে স্থপ আর জ্ঞানাদি, তাহা আত্মাতে
আবোপিত হইয়া, আত্মাই যেন স্ববুদ্ধ, আত্মাই
যেন জ্ঞান বিশিষ্ট, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব
হে অনব। সত্ত্বগুণ তাহার নিজের ধর্ম স্বরূপ এবং জ্ঞানকে
আত্মাতে আবোপিত করিয়া তাহাতে নিবদ্ধ করিল (৬)।

কেবল একটি আত্মা নীচের বস্তুতে প্রদর্শিত হইল, বাস্তবিক
ইহার সমস্ত কথাই বস্তুতে প্রদর্শিত পাকিল ।

হে কোন্তে ! রজোগুণ বা রজঃ শক্তিকে অমুরাগ বা অভিলাষ স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এই রজোগুণ হইতেই অমুরাগ বা সমস্ত প্রকার কামনার বিকাশ হইয়া থাকে । এবং ইহা হইতেই অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিমিত্ত তৃষ্ণা, আর প্রাপ্তবিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত আসক্তির উৎপত্তি হয় । এই রূপ ক্ষমতা সম্পন্ন রজঃ শক্তির সহিত আত্মার অধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন, এই রজঃ শক্তির গুণগুলি আত্মাতে আরোপিত হইয়া, ঐ অমুরাগ, তৃষ্ণাও আসক্তি প্রভৃতি গুণ গুলি যেন আত্মারই গুণ বলিয়া ভান হইয়া থাকে, আত্মাই যেন অমুরাগী, আত্মাই যেন তৃষ্ণাবান, আত্মাই যেন আসক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তখন আত্মাতেই যেন “আমি অমুক কার্য্য করিয়া অমুক কল ভোগ করিব” ইত্যাদি অভিিনিবেশ জন্মিয়া থাকে । সুতরাং এই রূপ ক্রিয়াভিনিবেশের দ্বারা, রজোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে (৭) । এখন তমোগুণের কথা শুন,—

প্রকৃতির আবরণ শক্তি হইতে তমোগুণের বিকাশ । ইতাকে সর্বপ্রাণীর মোহজনক, অর্থাৎ অবিবেকের উৎপত্তি দ্বারা জ্ঞানতির উদ্ভাবক বলিয়া জানিবে । হে ভারত ! প্রমাদ, জ্ঞানস্ত ও নিদ্রা প্রভৃতি এই তমোগুণের ক্ষমতা এই সকল ক্ষমতা বা শক্তি, নির্মূল আত্মাতে আরোপিত হইয়া আত্মাই যেন মুগ্ধ, আত্মাই যেন অলস, আত্মাই যেন প্রমাদশীল, আত্মাই যেন নিদ্রিত ইত্যাদি রূপে ভান হইয়া থাকে ; সুতরাং তথাবিধ ব্যবহারও হয়, অতএব প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রাদি শক্তির দ্বারা তমোগুণ আত্মাকে নিবদ্ধ করিয়া থাকে (৮) । হে ভারত !

এই তিন ধোকেই ফলিতার্থ : এই যে, সত্ত্বশক্তি, আত্মাকে
স্থখেতে সংশ্লিষ্ট করে, রজঃশক্তি ক্রিয়াতে সংশ্লিষ্ট করে, আর
তমঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি আবরণ পূর্বক প্রমাদাদি ভ্রাবস্থায় সংশ্লিষ্ট
করে (৯) ।

উক্ত সত্ত্ব, রজ, আর তমঃশক্তি, ঠিক এক সময়েই একত্র
সমভাবে লক্ষ্যপদ হইয়া না। ইহারা আপন বলের পরিমাণানু-
সারে অল্প হ্রটিকে অভিভব করিয়া উত্তেজিত হয় । সত্ত্বগুণ
যখন পূর্ণমাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর তমঃশক্তিকে
পূর্ণমাত্রায় অভিভূত করিয়া ফেলে, আবার যখন মধ্যম বা
সামান্য মাত্রায় সত্ত্বশক্তির উত্তেজনা হয় তখন মধ্যম বা
সামান্য মাত্রায় রজ ও তমঃশক্তির অভিভব হয় ! হে ভারত !
রজোগুণ যখন পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয়
তখন সত্ত্ব ও তমগুণকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য
মাত্রায় অভিভব করে । আবার তমোগুণও যখন পূর্ণ মধ্যম
ও সামান্য মাত্রায় উত্তেজিত হয় তখন রজ আর সত্ত্ব-
শক্তিকে যথাক্রমে পূর্ণ, মধ্যম ও সামান্য মাত্রায় অভিভূত
করে (১০) ।

এই দেহের মধ্যে রজঃশক্তি জনিত ক্রিয়াশক্তি এবং তমঃ-
শক্তি জনিত পোষণশক্তি এককালে নিগূঢ় হইলে (মন্তুক
অবধি পদতল পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার জ্ঞানকার্য্য নিষ্পা-
দক স্বায়ু সমূহ আছে, যেমন চাক্ষুষ স্বায়ু, শ্রাবণিক স্বায়ু,
রাগনিক স্বায়ু, এবং সর্ষদেহের চর্ম্মাঙ্গ, প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত
স্পর্শশক্তি গ্রহণের স্বায়ু সমূহ ইত্যাদি ; ইহাদের সকলের
মধ্যেই যখন একবর্ণ মাত্র প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়,

অর্থাৎ সমস্ত দেহটার মধ্যেই যখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় অথবা) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান বা একাগ্রভাবে অগাঢ়তম উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই সমস্ত গুণের প্রবলতাবস্থা জানিবে (১১)। হে ভরতর্ষভ! যখন কোন বিষয়ের নিমিত্ত লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, অশান্তি, এবং স্পৃহাদির বিকাশ হয়, তখন যজ্ঞোক্ত্যে প্রবলতা জানিবে (১২)। আর যখন তমোগুণের প্রবলতা হয় তখন, হে কুরুনন্দন! প্রমাদ, মোহ, অপ্রবৃত্তি, এবং অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অপকাশ অবস্থা যেন অন্ধকার অবস্থা, যাহাতে কোন প্রকার বিষয়েরই উপলব্ধি বা কোন প্রকার ক্রিয়া করা যায় না, দেহটা যেন অথর্ক হইয়া আইসে, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে (১৩)। (ক)

সমস্ত গুণের উদ্ভিক্তাবস্থায় যদি জীব এই দেহ পরিত্যাগ করে (মৃত্যু হয়) তবে, ঐশ্বরের স্থূল অবস্থাবিদগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই গতি (অমল স্বর্গলোক) লাভ করিয়া থাকেন (১৪)। আর যাহাঁরা যজ্ঞোক্ত্যে প্রবলতাবস্থায় মৃত্যুগামে নিপতিত হইলেন তাঁহারা বিহিত ও নিষিদ্ধ নানা প্রকার কৃশাসক্ত মনুষ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, পরিণামেও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইলেন। তমোগুণের উত্তেজনা কাণে যদি মৃত্যু হয় তবে গো, অশ্ব, মহিষাদি পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে (১৫)।

যাহারা সাত্ত্বিক ভাবে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা

(ক) ইহার বিশেষ বিবরণ ধর্মব্যাক্য্যের দ্রষ্টব্য।

হঃ মোহে, আবিস্মিত শিখণ্ডে, সাত্ত্বিকঃ সুখের উপভোগ
 করে, বাহ্যিক রাজস্বভাবে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার
 হঃ বিমিশ্রিত সুখভোগ করিয়া থাকে, আর বাহ্যিক তামস
 ভাবে কন্ম্যাহুতান করে তাহার কেবল অজ্ঞান, এবং দুঃখই
 ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। কারণ সৎশাক্ত হইতে প্রকাশ
 স্বরূপ জ্ঞানশক্তির বিকাশ, রজঃশাক্ত হইতে লোভের বিকাশ,
 আর তমঃশাক্ত হইতে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানের বিকাশ
 হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি (১৭)। বাহ্যিক সৎ-
 গুণের সর্বক তাহার পরকালে দেবলোকাদিতে গমন করিয়া
 থাকেন, বাহ্যিক রজোগুণসম্পন্ন তাহার মধ্যে অবাস্থা
 করেন অর্থাৎ মহাময়লোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর বাহ্যিক
 তমোগুণজানিত প্রবৃত্তি চারুতথ করে তাহার হহার
 পরে পশুবোনেতে জন্মগ্রহণ করে (১৮) (ক)।

এখন, একবারে নির্ধারণযুক্ত কে তাহাও বলিতেছি;—
 যিনি, এই প্রাণ ও অপ্রাণ জগতের মধ্যে যে কোন
 প্রকার ক্রিয়া নিম্ন হইতেছে, তৎসমস্তই কেবল মাত্র

(ক) পূর্বে, মৃত্যুসময়ে সৎগুণ, রজোগুণ, ও তমোগুণের
 বিকাশ হইলে কাহার কল্প গাতলাভ হয় এবং সাত্ত্বিক,
 রাজস্বিক, ও তামাসিকের মধ্যে কোন ভাবে ধর্ম্যাহুতান করিলে
 কাহার কি ফল হয় ইত্যাদি বিষয় বলিয়াছেন; আর এইরূপে,
 কোন স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অথবা সর্বদা কোন গুণজানিত কার্য
 করিলে কাহার কি গতি হয় তাৎক্ষণিক বলিয়াছেন, অতএব
 পুনরুপস্থাপিত করা হয় নাই।

এই সম্বন্ধে রজ, তমোগুণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি জড় পদার্থের কার্য্য, ইহারাই সমস্ত কার্য্যের কৰ্ত্তা, আত্মা কখনও কোন ক্রিয়া করেন না, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং ত্রিগুণাতীত পদার্থ, এইরূপ অনুভব (অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি) করেন, তিনি মত্তাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (১৯) । তিনি দেহোৎপত্তির বীজভূত এই ত্রিগুণ অতিক্রমণ করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতোপভোগ করেন, (মুক্তলাভ করেন) (২০) ।

অৰ্জুন বলিলেন।—হে প্রভো! কি কি লক্ষণের দ্বারা এষ্ট ত্রিগুণের অতিক্রমণকারী ব্যক্তিকে জানা যাইতে পারে, অর্থাৎ কি কি চিহ্ন দোষে আমি নিশ্চয় করিব যে “ইনি ত্রিগুণকে অতিক্রমণ করিয়াছেন,” এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি কিরূপ আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কি প্রকারেই বা এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন (২১) ।

ভগবান্ বলিলেন। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি যতকিছু, এই ত্রিগুণজনিত বৃত্তি বা কার্য্য আছে, তাহারা যখন উচ্ছৃত হইয়া আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রবৃত্তি ও কার্য্যকে আপনার আত্মার প্রবৃত্তি বা কার্য্য বলিয়া যিনি ধারিয়া লয়েন না, এবং যিনি এইরূপ দুঃখ বা বিদ্বेष না করেন যে “হায়, এই আমার তামসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্বারা আমি বিমুক্ত হইলাম, এই আমার রাজসী প্রবৃত্তি হইয়াছে এতদ্বারা প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া আমি প্রকৃত রূপ হইতে বিস্থলিত হইলাম এই সাতিকী প্রবৃত্তি

উদ্ভেজিত হইয়া আমাকে, এববেকাষগুণসম্পন্ন করিতেছে, এতদ্বারা ও আমি গুণবদ্ধ হইলাম ইত্যাদি” ; আবার লম্বুচিৎ কারণ বশে এই সকল প্রবৃত্তির ক্ষয় বা অভাব হইলেও, “আমার আত্মার গুণ বিশেষের লয় হইল,” এই মনে করিয়া উহাদের স্থায়িত্ব আকাজকা না করেন ;—অর্থাৎ সাংখ্যিক রাজাসিক ও তামাসিক প্রবৃত্তি এবং তদীয় কার্যকে, আপনা হইতে দ্বিতীয় বস্তুর কাৰ্য্য বলিয়া স্থিরতর ধারণাসম্পন্ন হইয়া, যিনি উহাকে অস্ত্রের কার্যের স্থায় এককালে উপেক্ষা করেন, (২২) । এই দেহের মধ্যে থাকিয়াও যিনি উদাসীনবৎ অবাস্থিতি করিয়া ত্রিগুণের দ্বারা বিচলিত না হয়েন; দেহের মধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া নিম্পন্ন হইতেছে তৎসমস্তই একই একটি গুণ বা গুণাবকাশের কাৰ্য্য; উহা আমার (আত্মার) কাৰ্য্য নহে । এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন ; এই দেহের কোন ক্রিয়া বা জ্ঞানোন্মেষাদির দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা ক্রমোন্মেষের দ্বারা, কোন ক্রিয়া বা প্রাণাদি শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়া বা মন ও বুদ্ধ্যাদির দ্বারা নিম্পন্ন হইতেছে ; দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াগুলি জ্ঞানোন্মেষের দ্বারা, গ্রহণ গমন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ক্রমোন্মেষের দ্বারা, হুম্ হুম্, পাক-স্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া সকল পোষণ শক্তি জনিত প্রাণাদি শক্তি দ্বারা নিম্পন্ন হইতেছে, আর মনের বাক্য চিন্তাকৰ্ম্ম, আভ্যাসের দ্বারা অহংকার, বুদ্ধিদ্বারা অধ্যবসায় এবং অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা অজ্ঞাত কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতেছে ; সুতরাং ইহার কোন কাৰ্য্যই আত্মার নহে, এইরূপ জ্ঞানিয়া যিনি কোন কাৰ্য্যে কোন ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েন, (২৩) ; যিনি সমস্তই স্বধ, যিনি সৰ্ব্বদা আত্মাভেই

অবাস্থিত করেন, যিনি মূর্খপিতৃ, পার্ধাণশত ও কাঞ্চনকে সমজ্ঞান করেন, যিনি প্রিয় আর অপ্রিয় বিষয় এতদ্বয়ের তুল্যতা দশা, যিনি অগাধ ধৈর্য সম্পন্ন, নিন্দা এবং স্তুতিতে যিনি সমজ্ঞান করেন, (২৪); যিনি মান ও অপমানকে সমজ্ঞান করেন, শত্রু এবং মিত্রকে যিনি সমজ্ঞাবে দেখেন, এবং যিনি সর্বদা সন্ত পাপত্যাগী, তাহাকেই গুণাতীত বলা যায়, ইহা হইবে গুণাতীতের লক্ষণ, ইহা হইবে গুণাতীতের আচরণ, এই জ্ঞানের অভ্যাস করাই গুণাতীত হওয়ার কারণ, (২৫)। পরন্তু গুণাতীত হওয়ার আর একটি মুখ্য কারণ আছে তাহা যতীর্ণ না হয় ততীর্ণ কোন মতেও গুণাতীত হওয়া যায় না, তাহাও তোমাকে বালতোহি, যে ব্যক্তি, অব্যভিচারিত বিবেকজ্ঞানস্বরূপ ভক্তি যোগের দ্বারা অতীত আবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান—জীবন্ত দৈশ্বরের অভেদ জ্ঞান পারশ্রলনের দ্বারা আমাকে (দৈশ্বরকে), সর্বদা ধ্যান করেন, তিনি পুরুষোত্তম সমস্ত গুণ রাশিকে আতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন (২৬)। কারণ আমিহ (দৈশ্বর্য) অমৃত এবং অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি; আমারই একাংশ ব্রহ্ম বা পুরুষ, অপরাংশ প্রকৃতি, আমি প্রকৃতি পুরুষাত্মক পদার্থ, অতএব ব্রহ্ম আর প্রকৃতি এতদ্বয়েরই আমি (দৈশ্বর্য) একজন্ত জ্ঞান নৈষ্ঠাস্বরূপ, সাক্ষত দৈশ্বরের আশ্রয়ও আমি (দৈশ্বর্য) আর তজ্জ্ঞানিত একান্তিক সূতের আকরও আমি (দৈশ্বর্য) সুতরাং উক্ত প্রকারে দৈশ্বর্যসাধনা দ্বারা ইহা সমস্ত সংসাধিত হইতে পারে (২৭)।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন ।—এই যে প্রকৃত পুরুষ সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মাদিস্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সংসার দেখিতেছ ইহাকে একটি অস্থিত বৃক্ষস্বরূপে গণ্য করা যায় : কারণ বৃক্ষের জায় হহারও মূল, শাখা, বৃক্ষ, ও পত্র পঞ্চবাদের কল্পনা হইতে পারে ; গঙ্গা তরঙ্গের দ্বারা অঙ্গসমুৎপাদিত অস্থিত বৃক্ষের যেমন মূলভাগ উচ্চদেশে অবস্থিত করে এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে, এই সৃষ্টি পরম্পরা গত-সংসার বৃক্ষও তেমন উচ্চমূল এবং অধঃশাখ, হহার মুখ্য মূল উচ্চদেশে এবং শাখা সকল অধোদিকে প্রসৃত হইয়া আছে, মায়াভাসম্বদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই সংসার বৃক্ষটি বাহর হইয়াছে, এ নিমিত্ত তিনিই হহার মুখ্য মূল । তিনি সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপ, নিত্য এবং মহান্‌ এজন্ত তাহাকে উচ্চ বা উচ্চস্থ বালয়া ব্যবহার করা যায় ; অতএব এই সংসার বৃক্ষটি উচ্চ মূল হইল । তৎপর, প্রথমোক্ত পত্র সূক্ষ্ম দেহধারী পুরুষ অবাধ এই সৃষ্টিদি পর্য্যন্ত যত প্রকার প্রাণী বা জীব আছে ইহারা সকলেই সেই মূল হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রসৃত ও বস্তুত হইয়াছে, এজন্ত ইহাদিগকেই এই বৃক্ষের শাখা বালয়া গণ্য করা যায় । এই সকল জীবের অবস্থা, আবর্তি দ্বারা সংসারিত হইয়া, প্রকৃত চৈতন্য স্বরূপ অবস্থা, নিত্যন্ত বিকৃত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ব্রহ্ম বা সৈবর হইতে নিকট ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্ত ইহাদিগকেই অধঃ বা অধঃস্থ বালিতে পারা যায় ; সুতরাং এই বৃক্ষটি অধঃশাখ হইল, অর্থাৎ ইহার শাখা সকল অধোদিকে প্রসারিত

হইতেছে বলা যায়। বেদাদি শাস্ত্রসকল, নানা প্রকার কৰ্ম-কাণ্ডের এবং কলক্রতিরও প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসংখ্য ক্রিয়া সমূহই এই বৃক্ষের গাত্র স্বরূপে গণ্য হইতে পারে; কারণ বৃক্ষ বেক্ষপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া এবং প্রাণ বায়ু গ্রহণ করিয়া আপন অস্তিত্ব বর্তমান রাখে, এই সংসার বৃক্ষও তেমন পরিব্যাপ্ত কৰ্মসমূহের দ্বারাই বিদ্যমান থাকে কৰ্মসমূহের দ্বারাই সংসার বৃক্ষের জীবনী শক্তি পরিরক্ষিত হয়। অতঃপর ঐ কৰ্মসমূহের প্রতিপাদক বেদকেও উহার গাত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বেদাধ্যয়নের দ্বারা সংসার বৃক্ষের এইরূপ মন্মথ যিনি অবগত হইলেন তিনিই প্রকৃত বেদার্থবিৎ (১)।

পূর্বে যে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথা বলিয়াছি তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে, তাহা এই, যদিচ পরম ব্রহ্ম অপেক্ষার সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই সংসার বৃক্ষ অধঃশাখাই হইল তথাপি এই অধভাগের মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত উর্ধ্ব ও অধভাগ আছে। গঙ্গাতীরে অদ্বোৎ পাতিত বৃক্ষের শাখাগুলি বেক্ষপ মূল অপেক্ষার অধোগামী হইলেও কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে অবস্থিত কর, সংসার বৃক্ষের, জীব স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন নিম্ন ভাগ এবং উপরি ভাগে প্রস্থত হইতেছে, যাহারা পাপ পরারণ জীব তাহারা ক্রমে পণ্ড, পতঙ্গ ও কীটাদি অধোযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে। আর যাহারা পুণ্যাচারী তাহারা দেবযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব এই বৃক্ষের শাখা নিন্মে, মূলস্থ লোক হইতে অর্থাৎ পর্যন্ত অবস্থত হইয়াছে,

অবার উপরে, এই মনুষ্য-লোক হইতেই সত্য লোক পর্যাস্ত
 বিস্তৃত হইয়াছে । 'হে মনুষ্যবাহো ! অলসেকাদি ক্রিয়া দ্বারা
 যেরূপ সাধারণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি লাভ
 করে এই জীব সমূহ স্বরূপ শাখা গুলিও তেমন দেহও
 হাঁলিয়াদি আকারে পরিণত ত্রিগুণের দ্বারা পারিপুষ্টি ও বৃদ্ধি
 লাভ করিয়া থাকে । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয় সমূহ-
 ইহার শাখা সমূহের অসংখ্য পল্লব স্বরূপ বলি যায় ।
 এই গুলি শাখার বিষয় । এই বৃক্ষের মূল সম্বন্ধেও কিছু
 বিশেষ আছে,—এই বৃক্ষের মুখ্য মূল স্বরূপ যে ব্রহ্ম
 তাহাতো পুষ্কোক্ত রূপে সর্বোচ্চেই বসতি, তদ্ব্যতীত,
 পুষ্কোক্ত মত বৃক্ষের যেরূপ একটা মুখ্য মূল থাকে আর
 তাহারই অঙ্গুগত চতুশ্চাষ ব্যাপক আরও অসংখ্য মূল থাকে
 তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গঙ্গা তীরস্থ অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের)
 যেটি মুখ্য মূল সেইটি উপরের দিকেই থাকে, আর তাহার
 চতুশ্চাষবর্তী যে সকল অবাস্তব মূল থাকে, তাহার কতক
 গুলি উর্দ্ধ দিকে আর কতক গুলি অধোদিকে অবস্থিতি
 করে, সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেরও কতকগুলি অবাস্তব মূল
 আছে, তাহার কতক গুলি অধোদিকে প্রসৃত আর কতক-
 গুলি উর্দ্ধ দিকেও আছে; সুখজনক বিষয়ের অগ্রসরণ এবং
 দুঃখ জনক বিষয়ের বিবেচনের দ্বারাই জীবগণ এই মনুষ্যলোকে
 নানা প্রকার কস্মাস্থষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তদ্বারাই জীব,
 হয় উত্তম যোনি না হইল ক্ষুদ্র যোনি প্রাপ্ত হয় । বাসনা
 না থাকিলে কেহ কোন কস্মাস্থষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ
 কোন যোনি প্রাপ্ত হইত না, সুতরাং সংসার থাকে না ।

অতএব বাসনাকেই এই সংসার বৃক্ষের অবাস্তব মূল বলিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত যেগুলি নীচবাসনা (বৈবয়িক স্থখ বাসনা) সেইগুলিই অধঃপ্রবৃত্ত, আর যেগুলি উচ্চ বাসনা (আত্মোন্নতি বিষয়িণী) সেইগুলিকে উর্দ্ধপ্রবৃত্ত বলা যাইতে পারে (২)।

পরন্তু প্রকৃত তত্ত্বের অবেষণ করিলে যখন, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় চৈতন্য মাত্র স্বরূপ আত্মা ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, তখন তদজ্ঞানোত এই বৃক্ষের এইরূপ শাখা পর্ববাদি কিছুই অহুভূত হয় না। ইহা, স্বপ্নমরীচিকাদিহ্ন ভ্রাম্য, আবিদ্যা বিজড়িত মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহার আদি, অন্ত বা স্থিতি ও উপলব্ধ হয় না। তথাপি অনাদি আবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা ইহা অভিশয় বদ্ধ মূল হইয়া আছে, সুতরাং অত্যন্ত দুৰ্দ্ধৃষ্ট। একমাত্র অনাসক্তিস্বরূপ সত্ত্বদ্বারাই এই বৃক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করা যাইতে পারে। অতএব অনাসক্ত সত্ত্বের দ্বারা ইহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, (৩) পরে আত্মা স্বরূপ পরম স্থানের অবেষণ করিতে হয়—যেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে আর ফাঁসিয়া আসিতে হয় না—পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি হয় না। হে মহাবাহো! “যাঁহাহহতে এই সংসার বৃক্ষের চিরন্তনী প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষকে প্রপন্ন হইলাম” এইরূপ ধারণা করিয়া নিজের অস্তিত্বটা, তাঁহাতে ঢালিয়া দিতে হয়, তবে তাহাকে অবেষণ করাবাইতে পারে। ৪।

কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটেনা, যাহারা অভিমান, বিষমভক্ততা, এবং আসঙ্গ দোষ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

সমস্ত প্রকার কামনা, বাহ্যের চিত্ত হইতে এককালে বিদূ-
রিত হইয়াছে, সুখঃখাদি বস্তুদ্বারা বাহ্য কিছুমাত্র অভি-
ভূত না করেন, বাহ্যের জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে ভিন্নভাবে
বেধিতে পান না, আর বাহ্যের সর্বদা সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয়
বা পরমাত্মাতে নিরত, তাহারাই সেই অব্যয় হান প্রাপ্ত
হইতে পারেন (৫)। যে গন্তব্য হান প্রাপ্ত হইলে পুন-
র্বার আসিতে হয় না, তাহা স্বপ্রাকাশ-পদার্থ। তাহা সূর্য্য
চন্দ্রমা, কিশা অগ্ন্যাদি দ্বারা প্রকাশিত হয় না, প্রভূত
তাহারই দ্বারা এই সূর্য্য শশাঙ্কাদি প্রকাশিত হইতেছেন
সেই স্বপ্রাকাশ অবস্থাই আমার প্রকৃত স্বরূপ (৬)।

এহলে তুমি মনে করিতে পার যে “সংযোগ হইলেই
তাহার বিরোগ আছে, সুতরাং কোন স্থানে গমন করিলে
ও আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, অতএব সেই পরমধামে
গেলে (ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে) আবার সেখানে হইতে প্রতি-
নিবৃত্ত নাহইবে কেন?” কিন্তু তাহা হইলে তোমার
অত্যন্ত ভ্রান্তি হইয়াছে, কারণ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি স্বর্গে
যাওয়ার ন্যায় তুল্য ঘটনা নহে, উহা নিতান্ত বিভিন্ন ঘটনা
তাহা তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি—এই জীবলোকে
যত জীব আছে (প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য
আছে) তৎসমস্তই আমার অংশ বিশেষ, সুতরাং উহা সনাতন
(নিত্য)। পরন্তু, একটি মৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলে
তাহার যেহেতু এক একটি ভাঙ্গ হইতে পারে, এই জীব-
গণ আমার সেইরূপ অংশ স্বহে, কারণ আমি অখণ্ড অবি-
ভীদ ও নিরবধি বস্তু, সুতরাং কোনমতেও আমার খণ্ড-বণ্ড

ভাগ হইতে পারে না, তবে কি না, আকাশ যেরূপ অখণ্ড ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও, নানা প্রকার মেঘের সহিত সম্বন্ধ থাকতে, বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়; এক পরিব্যাপ্ত আকাশেই, যেখানে শুভ্রবর্ণ মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেইখানে শুভ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং যেখানে নীল মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে সেইখানে নীলাকাশ, আর যেখানে রক্ত মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেইখানে রক্তাকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি রূপে, ভ্রমজ্ঞান বশতঃ একই আকাশ নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আবার ঐ রক্তাকাশ, পীতাকাশ, ও নীলাকাশ প্রভৃতিকে মহান্ আকাশের অংশ বলিয়াও গণ্য করা হয়। আমিও সেইরূপ এক ও অখণ্ড পদার্থ হইলেও দ্বিগুণাত্মিক প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকতে প্রকৃতির এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত হই, আমার যে স্থানটা, প্রকৃতি হইতে বিকসিত মন, এবং ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিয়া খ্যাত; আবার ঐ মন, ও ইন্দ্রিয়াদি ও অসম্বন্ধ প্রকার ভেদ থাকতে অসম্বন্ধ প্রকার আকৃতি হইয়া থাকে, তাহারই আমার অংশ বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিক আমিই তাহারা এবং তাহারাই আমি ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ হইতে পারে না (৭)। ঐ বেগেন্সিয় মনোবুদ্ধির অধীশ্বর, তাদৃশ জীবগণ যখন এই শরীরের পরিগ্রহ করে, আর যখন পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত দ্রব্য হইতে গন্ধ লইয়া যায় সেইরূপ উক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়াই এই দেহের সত্য্য কিম্বা দেহান্তরের প্রতিগ্রহ করে (৮)।

আত্মার কোনপ্রকার ক্রিয়া বা গুণ নাই ইহা অনেক বারই বলা হইয়াছে, অতএব জীবজন্তু অংশ সকল শ্রবণ, স্পর্শ, নমন, রসনা ভ্রাণ এবং মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার বিষয়ের অনুসেবা করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিই বিষয়ের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হয়, কিন্তু উহাদের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে। প্রযুক্ত উহাদের ক্রিয়া এবং ব্যাপারই আত্মার ক্রিয়া বা ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, তাই আত্মাকে বিষয়ের অনুসেবী বলা হইল। এই তোমাকে জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ রহস্য বলিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইয়া বাহ্যদের অজ্ঞানাত্মককার বিনষ্ট হইয়া যার, তাহার এই জীব আর পরমের অভেদ তার সন্দর্শন করিতে পারেন, তাহার ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য দেখিতে পান না। এই ঘটনা বাস্তবিক কোন প্রকার প্রাপ্তি বা গমন পদার্থ না হইলেও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত ইহাকেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা পরমধাম গমন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অতএব ইহা স্বর্গাদি গমন বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির জ্ঞান সংযোগ বা নূতন প্রকার সম্বন্ধ বিশেষ নহে, সূতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্রহ্মগমনের আর বিয়োগ হইতে পারে না (২)।

উক্তপ্রকার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত অভিসম্বদ্ধ থাকিয়া আত্মা সর্বদাই সুখ দুঃখ মোহাদির সহিত সম্বদ্ধ আছেন, এবং কত প্রকার বিষয়ের ভোগ করিতেছেন, আবার এই দেহে স্থিতি এবং কেহাঙ্কর গ্রহণাদিও করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাপি অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপ সন্নিহিত পদার্থকেও দেখিতে পার না, কেবল মাত্র

শাস্ত্র-চক্ষু ব্যক্তিগণই সন্সর্শন করেন (১০)। কিন্তু এতদ্বারা একরূপ বুদ্ধিওনা যে শাস্ত্রজ্ঞান সাজেই আত্মার সন্সর্শন হয়। পরন্তু, প্রথম শাস্ত্রজ্ঞান হইলে তৎপর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস হইলে রীতিমত সমাধির অমুষ্ঠান করিয়া পরে আপন বুদ্ধি, মন ও অভিমানাদির মধ্যে অমুহ্যত ভাবে অবস্থিত আত্মাকে সন্সর্শন করা যায়। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা এবং অচেতাঃ অর্থাৎ বিহিত সঙ্ক্যাবন্ধাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অমুষ্ঠানের দ্বারা যাহাদেও 'চিন্তা' বিপুল হয়, নাই, রজোগুণ এবং তমোগুণের ভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া নির্মল সত্ত্বগুণের পরিপুষ্টি দ্বারা আত্মাহুতির উপযুক্ত হয় নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন যাহাদের সম্পূর্ণরূপে অয়ত্ন হয় নাই, তাহারা বহু যত্ন করিলেও আত্মসন্সর্শন করিতে পারে না (১১)।

এখন আর এক কথা শুন, পূর্বে যে আমার পরমধাম পরমপদের বিষয় বলিয়াছি তাহাই আমার সর্কাস্বকতা অবস্থা; সেই অবস্থা দ্বারাই আমি জগতের মধ্যে অমুহ্যত থাকিয়া নিখিল কার্য-নিশ্চতির সহায়তা করিতেছি। এই যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগত তেজোরূপি দেখিতেছ—যাহা এই অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, এবং এই যে সূর্য্যগুণ ও হতাশনের মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দেখিতেছ উহা আমার সেই পরম ধামের তেজ বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ আমার সেই অপ্রকাশ স্বরূপ অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকিতেই, এই সকল জড় তেজঃ পদার্থও নিজের এবং অন্যান্য বস্তুর প্রকাশে সমর্থ হইতেছে। নচেৎ লক্ষ লক্ষ সূর্য্য চন্দ্রাদির উদয় হইলেও

অন্য অঙ্গকারময় থাকিত (১২)। আমার সেই পরম পদের
সহিত সমস্ত আছে বলিয়াই এই পৃথিবী, স্থাবর অঙ্গম সমস্ত
বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে, আমারই সমাবেশ থাকা নিবন্ধম
এই সমস্ত ফল মূলাদি, রস বিশেষ স্বরূপ-স্বাদ পাকার্থের
দ্বারা, পরিপুষ্ট হইতেছে। অতএব আমিই এই পৃথিবী দ্বারা
নিখিল বস্তু ধারণ করিয়া আছি, আমিই সোমরসের দ্বারা
সমস্ত ফল মূলাদিকে পরিপুষ্ট করিতেছি (১৩)। আমার
সেই ব্যবহার সহিত সম্বন্ধ থাকিতেই, এই জটিল রহি
প্রাণ ও অপান শক্তির সহযোগে চৰ্ম, চোব্য, লেহ, পেয়,
এই চতুর্বিধ দ্রব্যকে পরিপাক করিতেছে; অতএব আমিই
ঐ সকল রূপে ঐ কার্য করিতেছি আমিবে (১৪)। আমিই
সেই রূপে সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সমিবিষ্ট আছি; এইজন্য
সুকল প্রাণীর স্থিতি এবং প্রকৃত জ্ঞান হয়, এবং পাপকর্ম্মমুঠান
কালে বিপরীত জ্ঞানাদি হইয়া থাকে। ঋক্ প্রভৃতি সমস্ত
বেদ আমারই সেই ব্যবহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন,
অতএব আমিই বেদের বেদ্য, আমার সেই অবস্থা হইতেই
বেদ ও বেদান্তাদি প্রকাশিত হইয়াছে; আমিই বেদের
তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

‘হে মহাবাহো ! এই জগিতে ছই প্রকার পুরুষ আছে, একটি
‘স্বর বা বিনশ্বর, আর একটি অস্বর বা অবিনশ্বর। এই যে মূল
ভূত ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ ইহা ছই নাম কর পুরুষ,
কারণ ইহা বিনশ্বর পদার্থ। আর এই স্বর নামক পুরুষের অর্থাৎ
সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থের কারণস্বরূপ যে মায়ী-শক্তি—
বাহ্য কারণ স্বরূপে নিখিল কাছের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে’

তাহাকে অক্ষর পুরুষ বল্য যায় (ক) ॥ (১৬) ॥ উক্ত কার্য আর কারণ স্বরূপ পুরুষদ্বয়, হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত আর একপ্রকার পুরুষ আছেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্তস্বভাব চৈতন্য স্বরূপ, এজন্য তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় । তিনি এই ত্রিলোকের মধ্যে অগুণাবিষ্ট থাকিয়া জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজরূপে প্রত্যেক দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করত, এই ত্রিলোকেই জীবিত করিয়া ধারণ করিয়া আছেন, তিনি অব্যয়; তিনি দীশ্বর । ১৭ ।

যেহেতু, আমি (আত্মা) পূর্বোক্ত ক্ষর আর অক্ষর নামক পুরুষের অতীত, এবং শ্রেষ্ঠ এই জন্ত লোকে এবং বেদেতে আমি (আত্মা) “পুরুষোত্তম” বলিয়া খ্যাত (১৮) ॥ যে ব্যক্তি সর্বথা অসম্মত হইয়া এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া আমাকে জানেন হে ভারত ! সেই সর্ববিদ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত আমাকে ভজন করিয়া থাকেন (১৯) ।

হে অনঘ ! এই গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র তোমাকে

[ক] কারণ ও কার্য ভেদে যে দুই জাতীয় জড় পদার্থের বিভাগ করিলেন, ইহারা পুরুষের উপাধিবিশেষ, অর্থাৎ সর্বব্যাপক আকাশ বেরূপ সমস্ত বস্তুর সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়া এই সমস্ত বস্তুকেই আকাশের উপাধি বলিতে পারা যায় । উহাও সেইরূপ সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের উপাধিস্বরূপ, এই জন্যই ইহাদিগকে “পুরুষ” বলিয়া ব্যবহার করিলেন, বাস্তবিক ইহারা পুরুষ নহে, ইহারা জড় পদার্থ ।

বলা হইল, হে আশ্রিত ! এই তত্ত্ব হৃদয়স্থ করিতে পারিলে
লোক বুদ্ধিমান এবং কৃতকার্য হইয়া থাকে (২০) ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন ।—মহাশ্যেয় তিন প্রকার প্রকৃতি
সম্ভবে, একটি দৈবী, একটি আত্মীয়ী, আর একটি রাক্ষসী
প্রকৃতি । ইহারা ক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে
সমুৎপন্ন হয় । এতদ্ব্যতীত ইহারা দৈবী প্রকৃতির আদান করিয়া
জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের আশ্রয়ান্বেষণ বা মুক্ত্যাদি হইতে
পারে । যদিও ইহা পূর্বে (৯ম অধ্যায়ে) একটু সূচনা করা
হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য আবার বিস্তার
রূপে বলা যাইতেছে,—

অভয়, সত্ত্বগুণ, আর জ্ঞান এবং যোগ বিষয়ে নিষ্ঠা (ক)
ইত্যাদি কয়েকটিকে প্রধানতমগুণ এবং শক্তিকে “দৈবী বা

• (ক) “এই পুত্র কলত্রাদি সমস্ত পরিজনবর্গ এবং সকল
প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র
একাকী আশ্রিতরূপে জীবিত থাকিব” এইরূপ ভীতির উদয়
না হইয়া প্রত্যুত উহাতেই এক প্রকার উৎসাহ বিশেষের নাম
“অভয়” । অন্তঃকরণের নির্মলতা অর্থাৎ সম্যকরূপে আশ্রিত
• পরিত্যাগের উপযুক্ততাই “সত্ত্ব সংগতি” । আশ্রিতবাদি প্রকা-
শক শাস্ত্রের প্রকৃত ও তাঁৎপর্য গ্রহণ করিয়া যে সংস্কার বিশেষ

সাত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ বলা যায়। এই গুলি পায়স হস্ত আশ্রমে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আর দান শক্তি দয়শক্তি, যজ্ঞ ঐর্ষ্যশক্তি, স্বাধ্যায় শক্তি এবং তপঃ শক্তি প্রভৃতি (খ) কতকগুলি শক্তিও সাত্বিকী বা দৈবী প্রকৃতি কৃষ্ণা দৈবী সম্পদ বলিয়া জানিবে, এই গুলি অশাশ্বত্রে চতুরাশ্রমেই বিকসিত হয়। আর আর্জব, অহিংসা, সত্য,

জন্মে তাহাকে “জ্ঞান” বলে। সেই জ্ঞান, কার্যো পরিণত করার নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আয়ত্ত অহু-ভবের নিমিত্ত চিৈন্তকাগ্নিতাদির অভ্যাস করাকে “যোগ” বলে। এই জ্ঞান আর যোগেতে সর্বদা নিষ্ঠা থাকাকে “জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা” বলে।

(খ) আপন পরিজন এবং সংপাতে যথা শক্তি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়ারকে “দান” বলে। বাহ্যোন্মেষের সংঘম, ঋতুকালাদ্যতিরিক্ত কালে স্ত্রী সংস্পর্শাদির অভাবকে “দম” বলে। দেবতাদির উদ্দেশে এক এক ক্রিয়া বিশেষকে “যজ্ঞ” বলে। যজ্ঞ চারি প্রকারে বিভক্ত যথা—দেব যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ এবং মনুষ্য যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে যে অগ্নিহোতাদি যজ্ঞ করা হয় তাহাই দেব যজ্ঞ, আর প্রাক্ত ওর্ণগাদিকে পিতৃ যজ্ঞ বলে, কাক ও কুকুরাদি প্রাণীকে অন্নদানের নাম ভূত যজ্ঞ, এবং অতিথি সংস্কারকে মনুষ্য যজ্ঞ বলে। • আত্মোন্নতি বাসনায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক, তদীয় নিগূঢ়ার্থ হৃদয়ভ্রম দূরাকে স্বাধ্যায় বলে। শারীরিক, ব্রাচনিক ও মানসিক সে এককর্ম ক্রিয়া বিশেষ আছে তাহার নাম তপ। ইহার বিবরণ স্বয়ং ভগবান সর্বদশ অধ্যায়ে বলিবেন।

অক্ৰোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশ্বম, সৰ্বভূতদয়া, অলোলুপত্ব, মৃত্যু, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, এবং অমানিত্বাদি • শক্তিগুলিও (গ) দৈবী বা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি বা দৈবী সুস্পন্দ বলিয়া কথিত হয় । এই গুলি ব্রাহ্মণাদি • চতুর্ধর্মে • মধ্যেই বিকসিত হইতে পারে । হে ভারত ! যাহারা পূর্ব জন্মের কুর্মানুসারে এই দৈবী প্রকৃতির বীজ লইয়া

[গ] অবক্র • স্বভাবকে অর্জ্য্যব বলে ; কোন প্রকার প্রাণী-বিনাশের হেতু না হওয়াকে “অহিংসা” বলে ; কাহারও দ্বারা আক্রোশ বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া যে তৎপ্রতিকারের নীমত্ত বাস্তবিশেষ বিজ্ঞাস্ত হইয়া তাহার নাম “অক্ৰোধ” , সমস্ত কর্মকণ ভগবানে সমর্পণ করাকে “ত্যাগ” বলে । মন জয় করার ক্ষমতাকে “শান্তি” বলে , পরোক্ষে পরদোষাদি কাতনের প্রবৃত্তিকে “পৈশ্বন” বলে , সেই বাস্তব সংঘন করার ক্ষমতার নাম “অপৈশ্বন” ; সর্বদা ভোগ্য বিষয়ের সান্নিকর্ষ থাকিলেও তাহাতে আসক্ত না হওয়াকে “অলোলুপতা” বলে ; স্ত্রী, বালক অন্নবৃদ্ধ ও কুলোক দ্বারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে পারাকে “তেজ” বলে ; অপকারীর প্রত্যপকারে সামর্থ্য স্বেচ্ছাও শাস্ত্র থাকার ক্ষমতাকে “ক্ষমা” বলে ; কথাবিহিত কার্য্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্য্যযুক্ত রাখিবার ক্ষমতাকে এখানে “ধৃতি” বলে ; বিনপ্রয়োগাদিষে মায়ী ও অন্তাদি না থাকাকে এখানে শৌচ বলা হইয়াছে , এ সমস্ত কথা অন্তঃস্বভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিং এখানে এইরূপই তাৎপর্য্য । (মধুসূদন সং)

জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদেরই পরিণামে নানাবিধ কারণের সাহায্যে, এই সকল শক্তি ওলি পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে (১, ২, ৩) ।

দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, অভিমান, ভিষ্টরতা, এবং প্রমাদ আলস্য, মোহ প্রভৃতি রজস্তমোগুণজাত প্রকৃতিকে আত্মরীতি রাক্ষসী প্রকৃতি বলে; অর্থাৎ এই সমস্ত প্রকৃতি যদি অমুরাগ হেতু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আত্মরীতি, এবং বিদেহ হেতু প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই আবার রাক্ষসী প্রকৃতি বলা যায় । হে পার্থ ! যাহারা প্রাক্তন দূরদৃষ্ট কলে অসৎ কুল হইতে এই সকল কুপ্রকৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের পরিণামেও বিবিধ কারণের সাহায্যে ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি বিকসিত হয় (৪) ।

এই যে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইল তন্মধ্যে দৈবী প্রকৃতির দ্বারা মোক্ষ লাভ, এবং আত্মরীতি আর রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা সংসারে বন্ধন হইয়া থাকে । হে পাণ্ডব ! তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তিত হইওনা, কারণ তুমি সংকুলজাত, অতএব দৈবী সম্পদের বীজ গ্রহণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে (৫) ।

হে পার্থ ! এই জগতে দুই প্রকার সৃষ্টি বিখ্যাত আছে, একটি দৈবী আর একটি আত্মরীতি, তন্মধ্যে দৈবী সৃষ্টি বিস্তার পূর্বক বলিয়াছি; এক্ষণে আত্মরীতি সৃষ্টির কথা প্রবণ কর (৬) । তাহাদিগকে এই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ শূদ্ধ দেখিবে, তাহাদিগেরই আত্মরীতি সৃষ্টি জানিবে, এবং তাহারাই আত্মরীতি প্রকৃতির লোক বলিয়া কীর্তিত । আত্মরীতি প্রকৃতি লোকেরা ধর্ম অধর্ম ও

তৎপ্রতিপাদক ব্যাক্য সকল (বেদ) জানিনা ও মানিনা; হুতরাং তাহাদিগের শৌচ বা আচার বা সত্যনিষ্ঠা থাকেবা (৭)। তাহারা বলিয়া থাকে যে “এই জগতে সত্যতত্ত্ব প্রকাশক কোন গ্রন্থ নাই, বেদ সত্য প্রকাশক নহে—উহা মিথ্যা বিষয়ের প্রতিপাদক, ধর্ম্মাধর্ম্ম্য নামেও বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই এবং তাহার ব্যবস্থাপক ঈশ্বরও নাই, এই প্রাণীজগৎ কেবল কাম প্রযুক্ত ক্রীপুরুষের সম্বন্ধাধীনেই সত্ত্ব হইয়াছে, তদ্বতীত ইহার আর কোন কারণ নাই” (৮)। উক্ত নষ্টাশ্বা ও অশ্ব বুজি গণ এই প্রকার কুজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া জগতের অহিত জনক বা ক্ষয় কারক অতি ভয়াবহ কণ্ঠের অহুষ্ঠান করিয়া থাকে, হুতরাং উহাদ্বাই জগতের পরমশত্রু, (৯) উহারা অতি দস্ত, মান্য ও মদাসিত হইয়া থাকে, হুস্তুর অভিলাষের আশ্রয় লইয়া কোহ পরবশে নানাপ্রকার অসহপায়ের অবলম্বন করে এবং তদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, আর অত্যন্ত অশুচিত্রিত হয় (১০)। মরণকাল পর্য্যন্ত ইহারা অপরিমের বিষয়াজ্ঞানও মরণক্ষণ-চিন্তাতেই বিব্রীত থাকে, এবং কেবল বিষয় ভোগকেই অত্যন্ত সার পদার্থ বলিয়া মনে করে (১১)। ইহারা শত শত আশা পাশ দ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়া যোর কায় ক্রোধ পরবশে নানাবিধ কাম্য ভোগের নিমিত্ত অন্যান্য-পুঙ্কি অর্থ সঞ্চয় করিতে সর্বদা চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া সর্বদা কেবল “অদ্য এই লাভ করিলাম কল্য অশুক মনোরথ পরিপূরণ করিব, আজ আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার প্রত হইবে, এই শত্রুকে আজ দমন করা গেল, অন্য শত্রুগণকে এইরূপে পরাজিত ও নিহত

‘করিব, আমি অত্যন্ত প্রতুৎশালী আমি ভোগী, আমি একজন
জগদ্ধের মধ্যে সিদ্ধ, বলবান ও সুখী পুরুষ এবং একজন
সম্পৎশালী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশকে আজু
আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিয়া যশ প্রতিভাদি দ্বারা
সকলের উপরিস্থ হইব, তখন কি অতুল আনন্দই হইবে’
ইত্যাদি অসংখ্য কুকার্য ও কুপ্রবৃত্তির সেবক হইয়া
থাকে (১২।১৩।১৪।১৫) ।

উক্ত কামোগভোগ প্রসক্ত ব্যক্তিগণ ঐক্লপ বিবিধ কুসংস্কার
দ্বারা ভ্রান্ত ও মোহ জালে সমাবৃত হইয়া ঘোর ও অশুচি নরকে
নিপতিত হয় । যদি মনে কর, যে উহাদের মধ্যে যাহারা কথিত
ভাবে দান যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহাদের নরক হইবে কেন,
পরন্তু তত্তৎস্থান ও যজ্ঞাদি দ্বারা উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত ।
তাহা তোমার ভ্রান্তি ; কারণ উহারা আপনাপনি আপনাকে
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দত্তসহকারে ঐ সকল কার্যাদির অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে (১৬) । তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও
ক্রোধের আশ্রয় লইয়া, উহাদের বেহাভ্যন্তরবর্তী আমাকে
(ঈশ্বরকে) বিদেহপূর্বক অস্ময়া করিয়া থাকে । ঈদৃশ ক্রুর
মনা ঈশ্বর বিদেহক অন্ততদর্শী নরাধমদিগকে আমি সর্বদা
এই সংসারে আশ্রয়-বোনিতে নিষ্কেপ করি ; হে, কৌণ্ডেয় ! ঐ
যুচ ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অশ্রয় বোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে
সংভকরিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অধমাশ্রিত প্রাপ্ত হইয় (২০) ।

হে ধনঞ্জয় ! কাম ক্রোধ আর লোভ এই তিনটিকেই
আশ্রয় বিনাশের মূল কারণ এবং ঘোর নরকের দ্বার বলিয়া
জানিবে অতএব এই তিনটিকে প্রথমেই পরিত্যাগ করা

আবশ্যক (২০). হে,কৌন্তেয়! যে-ব্যক্তি এই তিন নরকের
দ্বার হইতে বিমুক্ত হয় সেই আত্মার প্রকৃত প্রেরকর: আচ-
রণ করে এবং তদ্বারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইতে পারে (২২)।
যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারের অনুবর্তী
হইয়া বিচরণ করে সে কখনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট প্রতি-
লাভ করিতে পারে না (২৩)। অতএব তোমার পক্ষেও
কর্তব্য ও অকর্তব্য অবধারণ বিষয়ে এক মাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ
বলিয়া গণ্য করা উচিত, এবং শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম সকল
অবগত হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য (২৪)। [ক]

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

(কু)-ভগবান পূর্বে বলিয়াছেন যে, আমি উন্নত বা অবনত,
কাহার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া কলহস্ত করি না, আবার
যেন তাহার বিশ্রীত মর্ম্মপ্রকাশক কথা বলিলেন। ইহার
অতি মনোহর যোমাংসা: আহু, কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এখানে
বিস্তার করা তত আবশ্যিক মনে করি না। ধর্ম্মব্যাখ্যায়
সমস্তই দেখিতে পাইবেন।

সুপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন বলিলেন হে কৃষ্ণ! যাহারা আলম্ব্যাদি দোষে শাস্ত্রীয় বিধি অবগত নহে, সুতরাং অনেক কার্য শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘন করিতেছে অথচ পরম্পরাগত যে সকল বিহিত ও নির্ধিক কার্য আছে তাহারই শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান ও বর্দ্ধন করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এটি, কি নিষ্ঠা হইল? উহা কি সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা, কি রাজসৌ নিষ্ঠা কি তামসৌ নিষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবে তদ্বিষয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক বলুন (১)। শ্রীভগবান বলিলেন, মনুষ্যাদিগের স্বভাবতই তিন প্রকার শ্রদ্ধা রহিয়াছে। একটি সাত্ত্বিক, একটি রাজসৌ আর তামসৌ শ্রদ্ধা। এবিষয় বিস্তার পূর্বক বলিতেছি শুন। তদ্বারাই তোমার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। হে ভারত! প্রত্যেক পুরুষেরই অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, বা তামসিক; যেক্রপ সংস্কার রাশি দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ গঠিত তদনুরূপই, তাহাদের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সত্ব প্রধান অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকি বিষয়ে শ্রদ্ধা অনুরাগ বিশেষ হয়, রজ প্রধানে, রাজসিক বিষয় এবং তমঃ প্রধানে তামসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। এই হইল শ্রদ্ধার বিবরণ। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রবণ কর। এই ধো শাস্ত্রীয় জ্ঞান-শূন্য কর্ম্মাধিকৃত পুরুষের কথা বলিলে, উহাকে যাদৃশ বিষয়ে শ্রদ্ধা বান্ দেখিতেছ তাহাতেই উহার অন্তঃকরণের নিষ্ঠা (সংস্থিতি) জানিবে; কারণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ বিশেষ বা শ্রদ্ধা দেখিয়াই পুরুষের অন্তঃ-

করণের অবস্থা জানা যায়। তাহার অন্তঃকরণ কি সঙ্কণ্ঠই
নিষ্ঠা সম্পন্ন, কিম্বা রজোগুণে, অথবা তমোগুণে তাহা বুদ্ধিতে
পারা যায়; কেননা, পুরুষের বুদ্ধি এবং মন প্রভৃতি অন্তঃ-
করণ সৰ্ব, রজঃ, এবং তম এই ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত,
ত্রিগুণ কিছু কখনই আর্পনাপন কার্য্য অর্থাৎ আর্পনাপন
শ্রীবুদ্ধির নিমিত্ত তৎপর যুক্ত বিষয়ের সহিত আসক্তি বা
অনুরক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। সঙ্কণ্ঠ সাত্ত্বিক বিষ-
য়ের সহিত আশক্তি বা অনুরক্তি করিবে; রজোগুণ, রাজসিক
বিষয়ের সহিত এবং তমোগুণ, তামসিক বিষয়ের সহিত
আশক্তি করিবে, অতএব এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বা ত্রিবিধ
অনুরাগময়ই পুরুষের হৃদয়; অতরাং যে পুরুষের যে দিকে শ্রদ্ধা
বা অনুরাগ বিশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে বা যাহার সেই গুণের
আধিক্য আছে, সে সেই গুণেই নিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়া
বুঝিতে হইবে। যাহার রাজস বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখা যায় সে
রজোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, যাহার তমোময় বিষয়ে শ্রদ্ধা দেখ,
সে তমোগুণ নিষ্ঠা সম্পন্ন, আর যাহার সাত্ত্বিক বিষয়ে শ্রদ্ধা
দেখা যায় সে সঙ্কণ্ঠ নিষ্ঠা সম্পন্ন জানিবে।

ইহার কএকটি উদাহরণ বলিতেছি তবেই সম্পূর্ণ বুঝিতে
পারিবে। যাহারা স্বভাবতঃই দেবোপাসনার শ্রদ্ধা সম্পন্ন
তাহাদের সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা; যাহারা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া কেবল যক্ষ-
রাক্ষসাদির উপাসনা করে তাহাদের রাজসী নিষ্ঠা, আর
যাহারা ভূত প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা
করে তাহাদের তমোগুণে নিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। অতএব
তুমি যাহা ব্যক্তির কথা বলিয়াছ তিনি যখন স্বভাবাতঃ

শ্রদ্ধা দ্বারা বিহিত দেবগণাদির অর্চনা করেন তাঁহাদের
 সাত্বিকী নিষ্ঠাই জ্ঞানিবে (৪)। (যেবে অবশ্য অমোক্ষণেরও
 প্রগলভতা আছে; নতুবা এধ্যয়নাদি বিষয়ে আলস্যাদি থাকিত
 না, অতএব সাত্বিকী নিষ্ঠা হইলেও বিগুহ সাত্বিকী নহে,
 কিন্তু তর্কো মিশ্রিত সাত্বিক নিষ্ঠা বলাযাইতে পারে)
 নিষ্ঠাজ্ঞানের আরও লক্ষণ বলিতেছি প্রবণ কর,— বাহ্যিক কাম
 রাগ বলাধিত হইয়া দম্ব ও অহঙ্কার সহকারে, অশান্ত
 বিহিত, ঘোর তপস্বী করে (৫)। এমন কি, অতিশয়
 ক্রমোচ্চরণ দ্বারা শরীরস্থ ভূত ভৌতিক পদার্থ গুলিকে
 দ্বিগুহ করিয়া ফেলে, সুতরাং শরীরভিমানী আত্মাকে ও
 নিপীড়িত করে; সেই বিবেক বুদ্ধি রহিত বিচৈতা ব্যক্তি
 দিগকে মনুষ্যাকার অম্বর বা আম্বরী নিষ্ঠা সম্পন্ন (ব্রজগুনো
 নিষ্ঠা সম্পন্ন) বলিয়া জানিবে (৬)। এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ
 আহার, ত্রিবিধযজ্ঞ, ত্রিবিধতপ, ও ত্রিবিধ দানের দ্বারাও
 সম্বাদিশুণ নিষ্ঠা বা দৈবীনিষ্ঠাদি জানা যাইতে পারে; কারণ
 উক্ত আহারাদি সমস্তই এক এক প্রকার প্রকৃতি ভেদে এক
 এক প্রকার লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ
 করিয়া বলিতেছি শুন (৭)। যে দ্রব্য আহারে দ্বারা আয়ু,
 চিন্তের শৈর্ষ্য, বল, আয়োগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি
 বিবর্জন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য
 আহার করিলে, তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্যন্ত শরীরে স্থায়ী
 হয় আর বাহ্য হৃদয় (কোন প্রকার বিকট, অথবা উগ্র
 গন্ধযুক্ত নহে) জৈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্বিক লোকের প্রিয়
 হইয়া থাকে; আর যে সকল দ্রব্য রুটু, অন্ন লবনযুক্ত,

এবং উৎসাহ, তীক্ষ্ণ ও কৃষ্ণতা কারক, এবং উত্তাপ বর্জক উহা সাময়িক প্রভাবের দ্বারা হইয়া থাকে, এই সকল আহারের দ্বারা হৃৎ শোক ও নানা প্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্জুণক এবং মিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে), এবং পুষ্টিমৎ, পুষ্টিসিদ্ধ উচ্ছ্রিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের দ্বারা হইয়া থাকে (১০)।

কলাকাজ পরিশূন্য হইয়া কেবল মাত্র কৰ্ত্তব্যতা বোধে, বথাবিধি-যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে সান্ত্বিক যজ্ঞ কহে (১১), এবং কল কামনার বশবর্তী হইয়া কিম্বা বশোলিপ্সা দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, হে ভরত! শ্রেষ্ঠ, তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে (১২)। যে যজ্ঞ, বিধি হীন, অন্নদান বিহীন, মন্ত্র বিহীন ও উপযুক্ত দক্ষিণা বিহীন এবং প্রজ্ঞা বিরহিত তাহাকে তামস যজ্ঞ বলে। (১৩)

এখন তপস্যার পুণ্ডেদ গুন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র এবং সাধু ব্যক্তির পূজা, শৌচ, স্তুতি, ব্রহ্মচর্য, এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। (১৪) অহুবেগকর সত্যপ্রিয় এবং হিত বাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং গ্ৰন্থাদির শ্রদ্ধাস করাকে বাঙ্ৰত তপ বলে। (১৫) মনের প্রশমতা (বিষয় চিন্তার ব্যাকুলতা না থাকে), মোক্ষাতা (সর্ব লোক হিতৈষিতা), মেন (নিসিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আশ্রয় বিনিগ্রহ (সমস্ত সৃষ্টির নিরোধ করিয়া মনের স্বরূপনিরোধ করা), ভাবশুদ্ধি (কাম ক্রোধাদির নিবৃত্তি, কিংবা অকলট ব্যবহার), ইহাকে মানসিক তপ বলে। (১৬) যাহারা কলাকাজ পরিশূন্য হইয়া পরম প্রজ্ঞা সহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন তাহাদিগের

" সাত্ত্বিক তপস্যয়া বলা যায় (১৭) ' যাঁহারা মনুষ্যসমাজে সংস্কার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দৃষ্টিভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যায় অহুষ্ঠান করেন সেই পারত্রিক ফল শূন্য তপস্যাকে রাজস্ তপস্যা বলে। (১৮) অতি ছুরাগ্রহের দ্বারায়, পরের উৎসাদনের নিমিত্ত 'আম্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা ' করে তাহাকে তামস বলিয়া জানিবে (১৯) ।

অতঃপর দানের বিবরণ বলা যাইতেছে ; উপকারক ব্যক্তির প্রত্যাশার মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্য মাত্র বোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে (২০)। প্রত্যাশার কামনায় কিম্বা ফল কামনায় মনকণ্ঠ সহকারে 'যে দান করা যায় তাহাকে 'রাজস' দান কহে (২১)। এবং দেশ কাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, অসং-কার ও অবজ্ঞাসহকারে যে দান করা যায় তাহাধ নাম তামস দান। অতএব হে ধনঞ্জয় তোমাকেও সাত্ত্বিকাহার সাত্ত্বিক যজ্ঞ ও সাত্ত্বিক দান করা কর্তব্য (২২)।

পরন্তু, ইহাও সত্য যে উক্ত যজ্ঞাদি কিয়া সকল সর্বদা বিঘ্ন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর ; সুতরাং উপযুক্ত ফল ব্যাঘাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এমন একরূপ উপায় আছে যদ্বারা সমস্ত অতাব পরিপূর্ণ হইয়া এই সকল যজ্ঞাদি পূর্ণ ফলদায়ক হয়। পরমাত্মা 'পরমেশ্বরের এই ভিনটী নাম আছে একটী 'ও' , একটী 'তৎ' একটী 'সৎ' ইহা 'বেদ বেদান্তে আছে এবং .

* ইহাও বিশেষ বিবরণ ধর্মব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ।

ঋক্ষিণ ও আপনাপন স্বতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজাপতি যখন ব্রাহ্মিণ যজ্ঞ ও বৈদ হৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন এই তিনটি নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই জন্য বাহারা ব্রহ্মবাদী তাইরা ও কায়ের উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাদি বিহিত ক্রিয়ার সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৪)। বাহারা মোক্ষাকাজক্ষী তাহারা “তৎ” শব্দের অভিধান পূর্বক ফলাভিসন্ধান বিহিত তপ, যজ্ঞ, দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন (২৬)।

হে পার্থ! এই “সৎ” শব্দটা সাধু ভাব নুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি নিষ্ঠাতে ও “সৎ” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর কেবল মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞানাত্মকুল ক্রিয়াকেও “সৎ” বলিয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণের সমাধান সহকারে “ও” “তৎ” “সৎ” এই ত্রিবিধ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত কৰ্ম সঙ্গুর্ণ হইতে পারে। যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা অশ্রদ্ধা পূর্বক কৃত হইয়া থাকে তাহাকে “অসৎ” বলে। তাদৃশ কার্যের দ্বারা না ইহকালে কোন ফল সাধন হয় না পরকালেই কোন ফল দায়ক হয়। অতএব হে অৰ্জুন, তোমার যেন তাদৃশ মতি কখনই নষ্ট হয় (২৮)।

সুপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন বালিলেন,—হে মহাবাহো ! সংন্যাস ও ত্যাগ এই উভয়ের কি পার্থক্য আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না । হে কেশীনিমুদন ! হে ছবীকেশ ! তদ্বিশয় জানিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে (১) ।

শ্রীভগবান বলিলেন,—সংন্যাস ও ত্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই, সংন্যাসেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলে । পণ্ডিতগণ কাম্যকর্মের পরিত্যাগ করাকে “সংন্যাস” বলিয়াছেন এবং সমস্ত কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাকেই “ত্যাগ” বলিয়াছেন । অতএব সংন্যাসেরই বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল (২) । পরন্তু এই ত্যাগ বা সংন্যাস বিষয়ে কোন কোন ঋষিগণের, একটু জটিলমত সিদ্ধান্ত দেখিয়া আণাততঃ মতদ্বৈধের আশঙ্কা হয়, এবং তদ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কোন দ্বৈধ বা বিরোধ নাই । অতএব তদ্বিশয় মীমাংসা করিয়া বলা যাইতেছে, কোন কোন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে জীব, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, যে কোন ক্রিয়া করে তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, অতএব অত্যাগ দোষের দ্বারা, দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিষ্পাদ্য সমস্ত কর্মই পরিত্যজ্য আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । তাহার বলেন যজ্ঞ, দান, ও তপ এইভাতি কর্মাক্ষুণ্ঠানের দ্বারা বিস্তৃত হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যজ্য নহে (১২৩) । হে ভরতসন্তম, এতদ্ব্যতীত মীমাংসা

“আমার নিকট তুমি, তুমি পুরুষপ্রবর । * শাস্ত্রে ত্রিবিধত্যাগের বিষয় উল্লিখিত আছে, একটি আত্মিকত্যাগ, একটি রাজসিক-ত্যাগ, আর একটি তামসিকত্যাগ, তাহা অতঃপর বলা যাইতেছে (৪) । ফল কথা, যজ্ঞদান ও তপ প্রভৃতি কৰ্ম্ম কখনই পরিত্যজ্য নহে, তাহা সৰ্ব্বদাই অনুষ্ঠান করা উচিত ; কারণ যজ্ঞদান তপ প্রভৃতি কৰ্ম্মদ্বারা মনোবিদগের (বাহারা ফলাভি-সন্ধিরহিত তাহাদিগের) দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিতৃষ্ণি বা নিম্নলতা (আত্মাহুতবর উপযুক্ততা) সম্পাদিত হইয়া থাকে (৫) । অতএব, আসক্তি ও ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া এই সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, হে পার্থ । ইহাই আমার নিশ্চিত মত জানিবে (৬) । যে মনোবিগণ বন্ধন ভয়ে কৰ্ম্মপরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কাম্যকৰ্ম্ম * বলিয়া জানিবে, কারণ কাম্যকৰ্ম্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত চিত্তগুণি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফলই হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল । অতএব বাহারা ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবলমাত্র মুক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মজ্ঞানের দ্বারা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থের সহিত আভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ব্রাহ্মতার বিস্তার হওয়া প্রার্থনা করেন, তাহাদের কাম্যকৰ্ম্ম করার প্রয়োজন নাই । কিন্তু যে সমস্ত নিত্য

* * অমুক কার্যের দ্বারা আত্মার অমুক প্রকার সুখলাভন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কৰ্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্য-কৰ্ম্ম বলে ; যথা, অশ্বমেধ, রাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ ।

ও নৈমিত্তিক কার্য আছে, অর্থাৎ : সন্ধ্যা বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, হুর্গোৎসব, দীপাধিতা, জগদ্ধাত্রী, রটন্ত্রী, রাস, দোল, ইত্যাদি ইহাদের পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিযুক্ত মনে; কারণ এ সকল কর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে জীবের কদাচ বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে : অতএব মোহ বশতঃ এই সকল কর্মের পরিত্যাগ করাকে তামস পরিত্যাগ করা বলে (৭)। যাহারা কায়ক্লেশে ও অর্থ ব্যয়াদির ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ করে তাহাকে রাজস্ পরিত্যাগ বলে। এই ভাবে কর্ম পরিত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল লাভ করা যায় না (৮)। হে অর্জুন ! যাহার সমস্ত আশক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র কর্তব্যতা বোধে সন্ধ্যা, বন্দন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, হুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহাই মাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্মে আশক্তি ও ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করাকেই কর্ম ত্যাগ বলে, ক্রিয়ার ত্যাগকে কস্মত্যাগ বলে না ইহাই আমার মত (৯)। যিনি অকুশল কর্মকেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ করেন না এবং শুভজনক কার্যেতেও ব্যাসক্ত না হন, সেই মেধাবী ছিন্নসংশয় সত্বসমাবিষ্ট ব্যক্তিই কর্মত্যাগী বলিয়া গণ্য (১০)। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিদ্যমানতা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না; কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয় না হইয়াই পারে না, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও নিবৃত্ত থাকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত “কর্ম পরিত্যাগ করা” কথা দ্বারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা অর্থ বুঝতে হইবে না, কিন্তু যাহারা

কর্মের ফলভোগী তাহারই ভোগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (১১)।

কর্মের ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে, যথা;—ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট বিমিশ্রিত। যাহারা ফলাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাদের পরকালে ত্রিবিধ ফলই হইয়া থাকে, যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী তাহাদের কি ইহকাল কি পরকাল কখনই কোন কর্মফল হয় না (১২)।

হে মহাবাহো! পাঁচটি কারণের দ্বারা সমস্ত কর্মফল নিঃসৃত হইয়া থাকে, ইহা কর্ম বন্ধন বিষোচক সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সেই পাঁচটি কারণ তোমাকে বলিতেছি, (১৩)। ১ম, অধিষ্ঠান (দেহ), (২য়), কর্তা (অবিবেক বশে এই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন আত্মা)। ৩য়, করণ (ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি), ৪র্থ, বিভিন্নরূপ চেষ্টা; এবং ৫ম, অদৃষ্ট * (১৪)। মনুষ্য, শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায় যে কোন প্রকার কর্ম নিঃসৃত করে তৎসমস্তই এই পাঁচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয় (১৫)। যেকোন ব্যক্তি, এইরূপ কারণ পঞ্চকের দ্বারা নিঃসৃতমান কার্যেতে, অবিবেক বশতঃ, সমস্ত ক্রিয়া গুণ বিরহিত নিত্যমুক্ত বুদ্ধ মুক্তস্বভাব চিৎস্বরূপ আত্মাকে “কর্তা” বলিয়া মনে করে সেই নরাধম নিত্যমুক্তই হইয়া, সেই ব্যক্তিই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম ফলের ভোগ করিয়া থাকে (১৬)। যে মুহাস্মার তাদৃশ কর্তৃত্ব বোধ পাই—দেহেন্দ্রিয়াদি কারণ-

* অদৃষ্টের বিস্তার বিবরণ “ধর্মব্যাখ্যান” অষ্টব্য।

পক্ষের দ্বারা নিশাদ্যমান কার্যে আত্মার কর্তৃত্ব মনে করেন না, আত্মায় অকর্তৃত্ব জ্ঞান থাকা নিবন্ধন কোন প্রকার দুঃখ ও সুখাদির দ্বারা বাহ্যিক বুদ্ধি বিচলিত না হয়, অতুল স্তূথে ও বাহ্যিক কিছুমাত্র অনুরাগ আর দুঃখেতেও কিছুমাত্র বিবেচ্যতা না হয়, কাহার ঐ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা এই মনুষ্যাদি প্রাণীগণ নিহত হইলেও তিনি কাহারও হত্যার কর্তা হয়েন না, তৎপাপের দ্বারাও নিবন্ধন হয়েন না (১৭)।

ক্রিয়া ও কর্তৃত্বাদি বিষয়ে আর এক প্রকার বিবেক আছে তাহাও তোমাকে বলিতেছি, তবেই আত্মার অকর্তৃত্বাদি বিষয়টা আরও পরিস্ফুট হইবে। পূর্বে (১৪ শ্লোকে) দেহ, ইন্দ্রিয়াদি পাঁচটিকেই সমস্ত কর্মের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞানী কি নিমিত্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাও এখন বলিতেছি ; জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা (ক) এই তিনটিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া জ্ঞানিবে, ভাবিয়া দেখ, এই জগতে যিনি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন না কেন তাঁহাকেই প্রথমে সেই বস্তুটি জ্ঞানিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত “এগুলি অন্ন” ইত্যাকার জ্ঞান না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া হইতে পারে না। অন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়াই তৎপর তাহাকে উন্নয়নসাধন করিয়া নিমিত্ত হস্ত ও

(ক) জ্ঞান শব্দের অর্থ এখানে জান্য, আর জ্ঞেয় শব্দে জ্ঞাতব্য ইষ্ট অনিষ্ট বস্তু উভয়ই বুঝিতে হইবে, এবং পরিজ্ঞাতা শব্দের অর্থ, অবিবেক বশে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধ্যাদির সাহিত আত্মার অভিন্নতা অবস্থা।

যুগাদির ক্রিয়ায় আরম্ভ হয়, অতএব বস্তুর জ্ঞান থাকাকা
হস্তাদির ক্রিয়ায় কারণ হইল। কিন্তু কেবল অঙ্গের জ্ঞান
হইলেই হইবে না “এই অঙ্গগুলি আমার উপকারক” ইত্যাকার
নিশ্চয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ উহা আহাৰ করিতে কদাচ
প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব উপকারক বা অঙ্গপকারক ভাবে
জ্ঞাত বিষয়ও ক্রিয়া প্রবৃত্তির কারণ। তৃতীয়তঃ অবিবেক
বশে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহিত
যদি বিমিশ্রণ বা মাধ্যমধিভাব না থাকে তবে মন, বুদ্ধি ও
ইন্দ্রিয়াদি সকলেই কাষ্টলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিবে।
উহাদের কাহারও কোন প্রকার জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে
পারিবে না; কারণ চৈতন্য পদার্থের সহিত একতাভাব থাকা-
তেই উহারা চেতন হইয়া থাকে। সেই অবস্থা বিশেষকেই
পরিজ্ঞাত বলি হয়, সুতরাং পরিজ্ঞাতা না থাকিলে এই
অঙ্গাদি দ্ব্যবহার জ্ঞান বা হস্ত পদাদির ক্রিয়া হইয়া উহাদিগকে
উদরসাৎ করা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে পারে না। অতএব
পরিজ্ঞাতাও ক্রিয়াবন্তের মূল; কিন্তু আত্মা ইহার কোন
কারণই হইবে না। আর কার্যনিষ্পাদন করিতে যে ব্যাপার
বা ক্রিয়ারিশেষের প্রয়োজন হয় তাহা ও ইন্দ্রিয়, বিষয়, এবং
মনের উপরেই—কিন্তু আত্মাতে কখনই থাকে না, অতএব
আত্মা নিতান্ত নির্লেপ পদার্থ ইহা জানা গেল।

এখন জ্ঞান ক্রিয়া আর কৰ্ত্তা যে, সত্ত্বাদি গুণভেদে
তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা গুণমীমাংসা শাস্ত্রে
(সাংখ্যদর্শনে) কথিত আছে, তাহা প্রবণ কর। ১১।
জ্ঞানের দ্বারা এই বিভিন্নাকার প্রতীয়মান নিখিল জগতের

‘মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয়, অবিতর্ক ও অপরিবর্তনীয় সত্তা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিচূর্ণ হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানকেই সম্যকদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলে (২০)। (এই জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হইল)। আর যে জ্ঞানের দ্বারা, প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা রাজস জ্ঞান জানিবে। এই জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না, ইহা অসম্যক জ্ঞান (২১)। আর যে জ্ঞান কেবল মাত্র বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি বাহ্য কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে তৎসমস্তকেই দেহ বা দেহীয় বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার যুক্তি বা হেতু নাই, তাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, বাহ্য অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরেরই ক্রিয়াদংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়া থাকে (২২)।

এখন ক্রিয়ার প্রভেদ তিন, আসন্ন এবং রাগ, ঘেব, ও ফল কামনা বিরহিতভাবে যে ক্রিয়ার অহুষ্ঠান হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ক্রিয়া বলে (২৩)। আর ফলপ্রাপ্তি কামনা এবং অহঙ্কার সহকারে অতি কষ্টকর বোধে যে ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করে, তাহাকে রাজসক্রিয়া বলে (২৪)। ভবিষ্যতের স্নাত্তফল, এবং শক্তি, ক্ষয়, অর্থক্ষয়, আর পুরিভূনয়ন ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান, অবিবেকবশে যে ক্রিয়ার অহুষ্ঠান করে তাহাকে তামসক্রিয়া বলে (২৫)।

অতঃপর কর্তার সূত্রে বলা যাইতেছে ;—যিনি সমস্ত ক্রিয়া-
তেই আসক্ত ও অহকারী, এবং ধৃতি, অধ্যবসায় ও উৎসাহ
সম্পন্ন, ক্রিয়ার ফললাভ ও অলাভে যাহার কিছুমাত্র মনো-
বিকার না হয়, তাঁহাকে সাত্বিককর্তা বলে (২৬)। যে ব্যক্তি
অনুরাগসম্পন্ন, এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষী, যিনি পরত্রয়োতে,
সহস্র, বা উপযুক্ত পাত্ৰাদিতে ধনদানে কুণ্ঠিত, যে ব্যক্তি
পরপীড়ন-স্বভাব এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিবর্জিত, যে
ব্যক্তি কার্যফলের লাভ ও অলাভ বিষয়ে অত্যন্ত হর্ষ বা
অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে রাজসকর্তা
বলে (২৭)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন
কার্যেতেই বিশেষরূপ মনঃসমাধান নাই, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত
অসংকৃত অর্থাৎ নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া
প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয় তদনুযায়ী
কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান পর্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্র
পরিমার্জিত হয় নাই, সহপদেশের দ্বারা যাহাদিগকে কোন
প্রকারেই নমান যায় না অর্থাৎ অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, (অন্তঃ-
করণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে,)
এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্বদা
অবসন্নভাব, অসংসারদোষমূত্রা, এপ্রকার কর্তাকে তামসকর্তা
কহে (২৮)।

“হে ধনঞ্জয় ! মন এবং ধৃতির ও সাত্বিকাদিভেদে তিন প্রকার
পার্শ্বক্য আছে তাহা পৃথক পৃথকরূপে বিস্তারপূর্বক বলা
যাইতেছে, (২৯)—যেমনদ্বারা প্রবৃত্তি, নৈবৃত্তি, কর্তব্য, অকর্তব্য,
শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও বন্ধন, মোক্ষাদি জ্ঞান যাইতে পারে তাহাকে

সাধ্বিকমন বলে (৩০) । যে মন দ্বারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য, কার্যাদি প্রকৃতরূপে না জানিয়া না বুঝিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মে, হে পার্থ ! তাহার নাম রাজস মন (৩১) । যে মন দ্বারা অধর্মকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাব প্রকাশক মনকে তামস মন বলিয়া জানিবে (৩২) ।

এখন ধৃতি বা ধারণার বিষয় শ্রবণ কর, —যে ধারণাশক্তি বিশেষ দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বদা সমাধান বলে উন্মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্তি করা যায়, হে পার্থ ! তাহাই সাধ্বিকী ধৃতি (৩৩) । হে অর্জুন ! যে ধারণাদ্বারা কলাকাজলীদিগের মন অর্থ কামাদির উপরে আসক্ত বা অন্তর্ভুক্ত হয় তাহার নাম রাজসিক ধৃতি (৩৪) । যে ধারণা বিশেষের দ্বারা সর্বদাই মনোমধ্যে শোক ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুঃখের ব্যক্তির ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে (৩৫) । হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন তিন প্রকার সুখের বিভাগ শ্রবণ কর ;—ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অনেক কষ্টে যে সুখের (সমাধি সুখের) সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ন্যায়, সদ্য সদ্য লাভ করা যায় না, যে সুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, কিন্তু বিষয় সুখের ন্যায় উহার সঙ্গে কিছা অন্তে, কোন প্রকার দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, বাহ্য (বৈরাগ্য সমাধির অহুষ্ঠানাদি) আশাস, সাধ্য উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এজন্য প্রথমে অতি বিবেচনের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু পরিশেষে অমৃতোগমহর, বাহ্য আশ্রিত্ত্ব বিষয়িণী বুদ্ধির

প্রসন্নতাৰহস্য বিকাসিত হয়, সেই স্থখকে সাত্বিক স্থখ বলে (৩৭)।

বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগাধীন যে স্থখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্ট দায়ক তাহাকে রাজস স্থখ বলে (৩৮)। নিদ্রা অলস এবং প্রমাদ দ্বারা যে স্থখ উৎপন্ন হয়—যাহা এইক্ষণে এবং পরিণামে ও আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে তামস স্থখ বলে (৩৯)।

এই কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, ক্রিয়া, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রভৃতি যেসকল ত্রিগুণাত্মকতা নিবন্ধন তিন প্রকার বিভাগ করিয়া বলিলাম, জগতের প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ উক্ত ত্রিগুণের দ্বারা সংগঠিত ; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই স্থল কক্ষে তিন প্রকার বিভাগ হইতে পারে। অধিক কি, এই পৃথিবী স্বর্গ বা দেবলোকে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা উক্ত প্রকৃতিজ তিন গুণ হইতে বিমুক্তভাবে আছে, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, এবং দেবতাদি সকলেই ত্রিগুণাত্মক (৪০)। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়ারও পার্থক্য আছে, যে সত্ত্ব গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া, যে রাজো গুণাধিক তাহার এক প্রকার ক্রিয়া, এবং যে তমোগুণাধিক তাহার অন্য প্রকার ক্রিয়া। আবার ইহার অবাস্তব ভেদেও গুণাবলম্বিত থাকিতে ক্রিয়ার পার্থক্য আছে, ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার মতে দেখাইয়াছি। হে পরমেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুণত্রয়ের হতর বিশেষ থাকিতে স্বভাবের অনেক প্রকার পার্থক্য আছে। তদ্বিধে প্রধানতঃ সারি প্রকার

বিভাগ করা যায়, যথা, সাংখ্যিক স্বভাব, রজপ্রধান স্বভাব, তম প্রধান স্বভাব, রজতমো বিমিশ্রিত স্বভাব : * তদ্ব্যে-
বাহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা সাত্বিক স্বভাবের দ্বারা, বাহারা ক্ষত্রিয়
তাঁহারা রজ স্বভাব দ্বারা, শূদ্রগণ তম স্বভাব দ্বারা, এবং
বৈশ্যগণ তমোবিমিশ্রিত রজ স্বভাব দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন।
উক্ত চতুর্বিধ গুণভেদে জানিত চতুর্বিধ স্বভাব অনুসারে উক্ত
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিগের পৃথক পৃথক ক্রিয়া
প্রবর্তিত আছে (৪১)।

যথা,—শম, (মনঃসংযম করা) দম, (দশাবিধজ্ঞানেন্দ্রিয়
এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংযম করা) তপঃ (পূর্ব কথিত শারীরিক
মানসিক এবং বাচনিক ক্রিয়া বিশেষ) শারীরিক এবং মান-
সিক শৌচ, জমা, (কাহারদ্বারা অপকৃত হইলেও মনো-
বিকার না হওয়া) সরলতা, জ্ঞান, (বেদের প্রকৃত রহস্য
বুঝিতে পারা), বিজ্ঞান (অন্তর্ভূতের অনুভূতি বা মানসিক
প্রত্যক্ষ থাকা), আর আত্মক্যা অর্থাৎ সাংসারিক শ্রদ্ধা, এই
সকলগুলি ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজাত ক্রিয়া (৪২)। (ক)

* স্বভাব শব্দে এখানে সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণ বশে পূর্ব জন্মের
কর্ম্মাহুতানুজ্ঞানিত ভাল, মন্দ সংস্কার রাশি কর্ম্মা অথবা তদ্ব্যবস্টিত
প্রকৃতি ও বুঝাইতে পারে।

(ক) অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ, এবং উপদ্রোহাদির সাহায্য
কর্ত্তীত আপনা হইতেই বাহ্যিক যে ক্রিয়া হইয়া থাকে
তাঁহাকে স্বভাবিক ক্রিয়া বলে, যেমন ব্যাঘ্রের হিংসা ক্রিয়া,
পক্ষীর উচ্চৈশ্বর্যক্রিয়া, মৎস্যের সঞ্চয়ক্রিয়া ইত্যাদি। মাহুষে

২. এইরূপ শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, বুদ্ধাদি কাৰ্য্যোৎসাহ, এবং মৃত্যু বা পরাভব নিশ্চয় হইলেও পরায়ণ না করণ, দান, শীলতা, এবং সকলকে নিয়মন করণ, সাধৰ্ণ্য, এই সকল

বহু স্বৰ্গাদির সাহায্যে সম্ভব করিতে পারে, চেষ্টা করিতে করিতে লক্ষ্য কাম দ্বারাও হৃ-চাষিত্বাত উপরে উঠিতে পারে; কিন্তু ইহাকে স্বভাবজ ক্রিয়া বলা যায় না, ইহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া। এই যে শমদমাদি ক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই স্বভাবজ, আর অন্যান্য জাতির পক্ষে যদি কাহারও ঐরূপ ক্রিয়া হয় তবে তাহা নৈমিত্তিক ক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবশ্যই, এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়া স্বাভাবিক কেন নৈমিত্তিক ভাবেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া এই ভগবৎকৃতিতে কাহারও সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ যাহাদের ঐ সকল ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক ভাবে নাই, প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি, শাস্ত্রে তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ ও পশাদি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় আছে, তাহারা কেহ বা পশুজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা চণ্ডাল জাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা ম্লেচ্ছজাতীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা নিম্ন জাতীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইহা অত্রিসংহিতায় আছে।

অনেকে, ভগবান্ হুর্কাসা কপিলাদির চরিত্রেও ক্রোধের বিষয়ে এই ভগবৎকৃতি বিরুদ্ধ ভাব আরোপ করিয়া এই কথার সংশয় করিতে পারেন; অতএব তদ্বিষয়েও সজ্ঞেপ কিছু বলা আবশ্যিক। হুর্কাসা প্রভৃতি পরমাত্ম স্বরূপ বহির্

ক্রিয়াগুলি ক্রিয়ের স্বভাবজাত হয়, আর অন্যাত্মের হইলে তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে (৪৩)। কৃষি বাণিজ্য এবং পশু-পালনাদি করা কৈশ্যজাতের স্বভাবজনিত ক্রিয়া অর্থাৎ স্বভাব হইতেই উহার। ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ নিপুণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। অন্য জাতের পক্ষে উহা তাদৃশ হইলেও নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে। শূদ্রের কেবল পরিচর্যা, কষ্মই স্বভাবজ ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির পক্ষে উহা নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবে (৪৪)। এইরূপে বাহার যেরূপ স্বভাবজাত ক্রিয়া প্রবিভক্ত আছে তাহাতে নিরত থাকিলেই মানব যথা সম্ভব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। তথা কি ভাবে হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি। শ্রবণ কর :—(৪৫) যাহা হইতে এই স্বাবর জগৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, বাহার দ্বারায় এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে, সেই পরাৎপব পরমেশ্বরকে যথাবিহিত কন্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা যাইতে পারে। তাহার প্রসাদত সেই কন্মের দ্বারাই মানব আত্মানুভূতির

দিগের ক্রোধাদি অসংবৃতি বা ভক্তি প্রভৃতি সংবৃতি কিছুই ছিল না, কারণ তাঁহারা এককালে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি, তাঁহারা সাত্বিকাদি সমস্ত স্বভাবই আতক্রম করিয়াছিলেন, তবে যে তাঁহাদের দ্বারা কখনও সত্ত্বতির কার্য্য এবং কদাচিৎ অসৎ প্রবৃত্তির ন্যায় কার্য্যও দেখা গিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের নিদ্রিত ব্যক্তির মশকাদি তাড়নের স্থায় দৈহিক সংস্কারমুসারে হইয়াছে, অতএব উহা তাঁহাদের স্বভাবের পরিচায়ক নহে। সুতরাং ব্যাখ্যা এই বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন।

কমতা (চিত্তভুদ্ধি) লাভ করিয়া পক্ষে (৪৬)। মহাশয়ের শ্রদ্ধা স্বভাবনিয়ত কাম্য। তাহা বাহ্য অন্য জাতির কাম্য অপেক্ষা হ্রস্বতর বা নাটক হইয়া তথাপি তাহার পক্ষে তদপেক্ষায় উহাই শ্রেয়স্কর জানিবে; কারণ স্বভাব নিয়ত কাম্যের অনুষ্ঠান করিলে তদ্বারা পাপ হইতে পারে না (৪৭) ॥ . . . .

হে কোণ্ডেয়! স্বভাবনিয়ত কাম্য যদি দোষযুক্তও হয়, তথাপি তাহা পারিত্যজ্য নহে; কারণ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ সংসারে সমস্ত অহুষ্ঠানই দোষের দ্বারা সংসৃষ্ট ভাবে আছে (৪৮)। তবে যখন প্রত্যেক বিষয় হইতে বুদ্ধি অনাসক্ত হয়, সমস্ত হস্তিয়ার এবং মন যখন সন্মোহিতভাবে বিজিত হয়, এবং যখন সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিষয়ে এককালে নিম্প্রভ বা বিতৃষ্ণতা অবস্থা হয় তখনই যথাবিধি কাম্যসংগ্রাস করিলে আশ্রয়বোধ লাভ করিতে পারে (৪৯)। হে কোণ্ডেয়! বিবেকজ্ঞান স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করিলে ঐকরূপে ব্রহ্ম লাভ হয় তদ্বিব্যয় আবারও সংক্ষেপে বলা বাহ্যেতেছে, তৎসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাননিষ্ঠাও প্রদর্শিত হইবে (৫০)।

কপটতা, বঞ্চনা, এবং ঈর্ষা অহুয়াদ যে কোন প্রকার চিত্তমাগ্নি আছে তৎসমুদয় প্রক্ষালন পুষ্কক নিত্যন্ত নিশ্চলচেত হইয়া, প্রগাঢ় ধৈর্যের দ্বারা হস্তিয়ার সমুদয়কে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া, কার্যকর ও ঐচ্ছিক মুখসাধক যে কোন প্রকার বিষয় আছে তৎসমস্তই পারিত্যজ্য পুষ্কক কেবল মাত্র পরীক্ষার জন্য হইতে পারে একরূপ আশীরের পারগ্রহ করিবে, এবং অহুয়া আর বিবেককে দুই পারিত্যাগ করিবে, নিজজন হইলে একবার

কসতি করিবে, লঘু আহার করিবে, ক্লার, ব্রাক্য। এবং মনকে
 সংযত তাবে রাখিবে, বশীকার বৈরাগ্যের (ক)। অবলম্বন
 পূর্বক সর্বদা সমাধি যোগের অনুষ্ঠান করিবে (খ) (৫২) এবং
 অহঙ্কার, কামরাগাদযুক্ত সামথ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরি-
 গ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত মমতা শূন্য হইয়া অগাধ শান্তি-
 সম্পন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে জ্ঞাননিষ্ঠা বলে। সিন্দূর জ্ঞান-
 নিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩ ॥
 যিনি ব্রহ্মাহুত্ব করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি
 কোন বিষয় বিলাসের নিমিত্ত কিছুমাত্র অহুতাপাহুত্ব
 করেন না, আবার প্রাপ্তির জন্যও কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষাবান
 হয়েন না, তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হয়েন, এবং জীবাত্মা
 পরমাশ্রয় অভেদ জ্ঞান স্বরূপ আমার পরাভক্তি লাভ
 করিয়া থাকেন। জীবাত্মার সহিত আভিন্ন দর্শন স্বরূপ ভক্তি
 দ্বারাই আমি কত প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি এবং
 কিরূপ পদার্থ, তাহা তৎতুঃ অবগত হইতে পারে, অর্থাৎ
 আমার অপরিসংখ্যেয় উপাধি এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব
 চৈতন্যস্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে, তখন, আমি আর সেই জীব
 যে একই পদার্থ তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আর
 কোন প্রকার ছঃখ শোক সুখ মোহাদি কিছুমাত্র থাকে না,
 ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ইহারই নাম মুক্তি (৫৫)।

এতদ্ব্যতীত বাঁহারা সর্বদা আপন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও

[ক] বৈরাগ্যের বিবরণ ধর্ম্য ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

[খ] ধর্ম্য ব্যাখ্যায় সমাধি যোগের সুবিস্তার বর্ণনা আছে।

প্রাণাধি সমুদয়কে আমাতে ঢালিয়া দিয়া নিরামভাবে সমস্ত
কর্মের অন্তর্ধান করেন, তুমিহারা আমার প্রসাদাৎ লক্ষ্যজানি-
হইয়া সাধত ও অব্যয় পদ লাভ করিতে পারেন (৫৬)।
অতএব তুমিও, বিবেক, বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্মফল এবং
তাহার কলুষাদি সমস্ত ব্যাপার আজ বিস্তৃত করিয়া মৎ-
পরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগের দ্বারা লইয়া সর্বদা মচ্ছিত্ত
হও (৫৭)। সর্বদা মচ্ছিত্ত হইতে পারিলে আমার প্রসাদৎ
সংসার বীজ স্বরূপ দুর্গ সকল অতিক্রম করিতে পারিবে, আর
যদি অহঙ্কার বশগ হইয়া আমার এই সকল সূত্র ও হিতকর
উপদেশগুলি গ্রহণ না কর তবে বিনষ্ট হইবে (৫৮)। তুমি
যদি অহঙ্কার বশে আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া
যুদ্ধ না করার মনন কর, তবে সে অধ্যবসায় তোমার
মিথ্যা হইবে; কারণ প্রকৃতির দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তোমাকে
যুদ্ধ করিতেই হইবে (৫৯)। হে কোত্তেষ! স্বীয় পতাবজ
ক্রিয়া দ্বারা যে কায্য (যুদ্ধ) অভিসম্বদ্ধ আছে, তাহা করিতে
তুমি ইচ্ছাধীন প্রবৃত্ত না হইলেও পতাব পরবস হইয়া করি-
তেই হইবে (৬০)। হে অর্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে
অবস্থিতি করিতেছেন তিনি মায়াদ্বারা আপনাপন প্রাকৃতন
সংসার (অদৃষ্ট) ও জাত্যুচ্চৈত (ক) (পূর্বোক্ত) স্বভাব নিকট
প্রাণীগণকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর দ্বারা এই সংসার রাজ্য পরিভ্রমণ
করাইতেছেন, — প্রকটীকৃত করিতেছেন। অতএব স্বভাব

। (ক) ইহার স্ত্রীমাংসাৎ কথ্যব্যাখ্যা। ৭ম চমৎখণ্ডে দেখিতে
পাইবেন।

সর্বত্র কর্ম্য হুয়না করিয়াই থাকিতে পারিবে না (৬১)
 -হে ভারত ! তুমি পরম স্বাধীন এবং সাক্ষাৎকরণের সাহিত্য
 সেই পরমেশ্বরকে যুগ্ম লভ, তবেই তাহার প্রসাদাৎ সে
 শাস্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে
 পারিবে (৬২) । আমি এই আতঙ্কিত তদাবস্থকালীন তোমাকে
 বিশেষে বাল্যাম, এই সঙ্কলিত বিষয় অশেষরূপে পর্যালোচনা
 করিয়া যাহা করিতে হইয়া হয় কর (৬৩) ।

আমি আবার ও সঙ্কলিত পরম বাক্য তোমাকে বাল্য-
 তোছি, অর্থাৎ হইয়া জবণ কর, তুমি আমার নতান্ত প্রিয়
 পাত্র তাই তোমাকে পরম হিতকর বাক্য উপদেশ করি-
 তোছি,—তুমি সর্বদা মননা (দৈবরাগত মনস্) হও, অদ্বৈত
 (দৈবর তত্ত্ব) এবং মদ্যাজী (দৈবরপূজক) হও, সর্বদা
 আমাকে (দৈবর) নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 আমাকে (দৈবরকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমার
 নিত্য প্রিয়পাত্র আমি ইহা প্রোত্সাহ স্বরূপ তোমায় বাল্য-
 তোছি, ইহা কখনই মিথ্যা হইবে না (৬৪) । অথবা তুমি,
 সমস্ত ধর্ম এবং অধর্মজনক যে কোন প্রকার কার্যকর,
 বাচনিক ও মানাসিক কর্ম আছে তৎসমুদয়ই নিঃশেষে পরি-
 ত্যক্ত করিয়া একান্তরূপে দ্বার দ্বারা জিজ্ঞাস্য কোন
 প্রকার ধর্মাদর্শ কাব্যেতে যে তোমার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত
 স্বভাব আশ্রয়, কিছুমাত্র কড়ম্ব নাই, কেবলমাত্র জিহ্বা
 দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধাদি দ্বারা উক্ত নিশ্চয়
 হইয়া থাকে এইরূপ অবধারণ করিয়া আমাকে শরণ লও
 ওলাং " আমিই সেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব চিত্তস্বরূপ

যেও অধিষ্ঠায় পবনান্না ... একরূপ নিশ্চয়বোধন করিয়া
বিস্তৃতি কর। তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে আত্মার বরুণ
প্রকাশের দ্বারা আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত
করিব, তুমি ভয় করিও না (৬৬)। (ক)

আমি এই যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা
জ্ঞান যুক্তবান্ ব্যক্তি, কিম্বা যত্ন, অথবা যে প্রকৃত
প্রাণ নহে, কিম্বা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকে এমন
ব্যক্তির নিকট কঠোর বলিবে না (৬৭)।

যে ব্যক্তি এই সকল পূরম গুহতম আমার (ঈশ্বরের)
ভক্তগণের নিকট বর্ণনা করিয়া থাকিয়া দিবে এবং উহা-
কেই আমার পরম উপাসনা জ্ঞান করিবে, সে অন্তে আমাকেই
নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে (৬৮)। যে ব্যক্তি উপযুক্ত
পাণ্ডিত্য আমার এই গুহতম উপদেশ রাশি সমর্পণ করিয়া
সংসারের পথ কল্যাণ সংসাধন করিবে, তাহার অপেক্ষা
অধিক কার্যকারী আমার এ মনুষ্য লোকে কেহই
নাই, অতএব তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয়তরও আমার
এ হৃদয়ে অবস্থিত হইবে না (৬৯)। যে ব্যক্তি আমাকে
এই পূরম পূর্ণ সাধক সংসার রীতিমত অধ্যয়ন করিবে,
আমি মনে করি যে, সেই ব্যক্তি জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার
অর্চনা করিল (৭০)। আর সে ব্যক্তি অহুয়াদি পরিত্যাগ
পূর্ণক প্রকৃতি সহকায়ে এই পূরম তরু কথা রীতিমত অবলম্বন
করিবে সেও পাপ রাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্ডরীক কারী-
নিগেহ লাভ, স্বর্গ লাভ করিবে (৭১)।

• হে পার্শ্ব! • তুমি আমার এই সকল গুহতম উপদেশ গুলি

(ক) এই জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশটী অর্জুনকে দেওয়া হই-
তেছে না, কারণ অর্জুনকে প্রবৃত্ত্য কৰ্মনিষ্ঠারই থাকিতে,
কিনয়ান্নে, অর্জুনকে উপদেশ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠার প্রকৃত
অধিকারীকেই এইরূপ উপদেশ করা হইল।

একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিয়াছ কি ? হে ধনঞ্জয় ! এখন তোমার
জ্ঞান জনিত বিমোহ খিনষ্ট হইয়াছেত ?

অর্জুন বলিলেন।—অচ্যুত ! আপনীর প্রসাদে আমার
সমস্ত মোহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি এইক্ষণে অশ্বত-
ত্বাদি বিষয়ে বিসংকপ ধারণা লাভ করিয়াছি, আমি স্থির
হইয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, আমি
এইক্ষণে আপনার আজ্ঞানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করিব (৭৩)।

সত্য বলিলেন।—মহাশয় ! বাসুদেব এবং মহাত্মা
অর্জুনের এইরূপ লোম হর্ষণ অদ্ভুত কথোপকথন আমি
শুনিতাম (৭৪)। সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং কথিত
এই অতি শুভপরম যোগ, আমি, ভগবান্ বেদব্যাসের
প্রসাদেই শ্রুতিতে সমর্থ হইলাম ! তিনি প্রসন্ন হইয়া দিব্য
দর্শন কমতা না দিলে আমি ইহার একাক্ষরও জানিতে
পারিতাম না (৭৫)। হে মহারাজ ! কেশবর্জুনের এই পরম
পূণ্যজনক অত্যন্ত সংবাদ সকল এক একবার শ্রবণ করিয়া
আমি বারম্বার যেন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি !! (৭৬)
বিশেষতঃ হে রাজন ! ভগবান্ হরির সেই অদ্ভুত রূপ
মনে করিয়া করিয়া অতীব বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে,
আনন্দ সাগর যেন আরও বারম্বার উত্তোলিয়া উঠি-
তেছে (৭৭)। আমার এখন নিশ্চয় ধারণা হইতেছে যে
যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মন্থরিতা স্বরূপ অবস্থিতি
করিতেছেন, এবং স্বয়ং অর্জুন যেখানে ধনুর্গ্ৰহণ করি-
য়াছেন সেইখানেই ক্রবা ত্রী—এবং বিজয়ও ক্রব,
সেইখানেই বিভূতি এবং সেইখানে অখণ্ডিত নীতি বিদ্বান্
করিবে (৭৮)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

গীতা সুসম্পূর্ণ হইল।

ও নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় !

